

جلد 14 شماره 7 جون 2012ء رجب 1433ھ

ماہنامہ
فلاح آدمیت

منشور دعوت

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

• (ہود۔ 6) •

ترجمہ

زمین پر کوئی جاننے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔
وہ اس کے مستقل اور عارضی ٹھکانے کو جانتا ہے۔
سب کچھ کتاب روشن میں ہے۔

گمان و سرپرست
محمد صدیق ڈار
توحیدی صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
Mob: 0300-6493335

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

محکمہ اوقاف
خالد مسعود، پروفیسر منیر احمد لودھی
ایئر کموڈور (ن) اعجاز الدین
پیر خان، عتیق احمد عباسی
ایم طالب، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر غلام شیر شاہد

احمد رضا خان
0321-8400942

سید رحمت اللہ توحیدی
0333-4552212

خالد محمود بخاری
0300-7374750

نعمان احمد
0300-6452570

مدیر
نائب مدیر
کوآرڈینیٹر
تنظیم و نگرانی

شیخ سلسلہ و مدیریت رابطہ کے لیے

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سکیٹری بورڈ)

وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 055-3862835
055-4005431

قیمت شمارہ 30/- روپے
سالانہ فائدہ 300/- روپے

فیکس نمبر: +92-55-3736841

ای میل: info@toheedia.net

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	احمد رضا خان	دل کی بات
5	سید قطب شہیدؒ	درس قرآن
10	خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ	مقامات و کیفیات سلوک
25	قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب	حقیقی دشمن
32	بنام شہزاد محمود	بابا جی ڈار صاحب کا خط
33	بدتر حسن بخاری ایڈووکیٹ	ایمان اور اسلام
38	مولانا محمد یوسف اصلاحی	حفاظتِ شکم
42	واصف علی واصف	محبت
46	خالد محمود - ملتان	ہماری دعوتی کمزوریاں
51	ترجمہ: رحمت اللہ شاہ - لاہور	قلبی رابطے
61	شاہانہ شمشاد تو حیدی	جیسا سوال ویسا جواب
62	انتخاب: محمد قاسم تو حیدی	علم و عشق (علامہ اقبالؒ)

دل کی بات

دنیا کے دیگر علوم کے برعکس تصوف میں عمل پہلے کیا جاتا ہے اور علم بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ اس بات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ تصوف میں بنیادی علم کی ضرورت ہی نہیں۔ تصوف میں بھی بنیادی نوعیت کا فہم بہت ضروری ہے۔ بانی سلسلہ عالیہ قادیانہ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے سالکین راہ کیلئے مختصر و مفید تصوف کے بارے میں مفصل اور جامع انداز میں میر حاصل قطعیات مرتب کر دی ہیں۔

ظاہر معمولی گزرات میں دوسری باتیں نہایت ہی آسان پیرائے میں عاقلہ قریہ میں لائی گئی ہیں۔ اسی لئے سلسلہ عالیہ قادیانہ سے وابستہ تمام مریدین کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ باطنی سلسلہ کتب کے مطالعہ کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا کر باقاعدگی سے جاری رکھیں جو مریدین سلسلہ ان ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ تعلیمات کی اصل روح کو پا کر اس کثرت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔

کئی لوگ سالہا سال تک سلسلہ قادیانہ میں طالبہ و کریمی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ تفریق اور طالب میں فرق کو محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی بیعت کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں، اسی طرح کئی لوگ مرید ہو جاتے ہیں مگر سلسلہ قادیانہ کی تعلیم اور قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کرتے اور خواہ وہ اپنا قصداں کرتے ہیں، بعض دفعہ تو اپنے قصداں کے سبب تک سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ باطنی سلسلہ نے واضح کلمہ ہے کہ

”وکر کار اور دوسرے قواعد و ضوابط کی پابندی کے لحاظ سے طالب اور مرید میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے کہ مرید کی نسبت شیخ کے ساتھ بہت قوی ہو جائے گی اور اس کو زیادہ فیض پہنچے گا، لیکن اگر وہ سلسلے کے قواعد کی پابندی بیعت ہونے کے بعد بھی نہیں کرے گا تو وہ قصداں اٹھائے گا۔“

بعض مریدین سلسلہ طریقت تو حید یہ میں عتائے گئے تھے اثبات، پاس انھیں فرض و فرائض نمازیں اور تلاوت قرآن پاک میں خود کی پیش کر لیتے ہیں اور عرصہ دراز تک اسی جزوی تعلیم پر عمل کر کے ان کمال درجات کے خواہاں ہوتے ہیں جو تعلیمات پر مکمل اور متوازن انداز سے عمل کرنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تمام بیان کردہ ذکر و کار کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ صرف ذکر پاس انھیں کرنا یا صرف ذکر نفی اثبات کرنا یا ذکر باقاعدگی سے نہ کرنا۔ ذکر باقاعدہ کرتے ہوئے اس میں ناگزیر کرنا، ہفتہ وار ذکر نفی اثبات کو ہی سب کچھ سمجھ کر شریک ہونا جیسے معاملات تعلیمات کے برعکس ہیں۔

روزانہ ذکر نفی اثبات رات کی نمازوں یعنی فجر، طرب، یا عشاء میں سے کسی ایک کے بعد کیا جاتا ہے، اس میں اوّل چند مرتبہ درود شریف، پھر ذکر نفی اثبات ایک تسبیح سے دس تسبیح تک بتنا دل چاہے، دہارہ چند مرتبہ درود شریف، شجرہ خاندان عالیہ تو حید یہ، موجودہ شیخ سلسلہ سے چار پانچ منہ توجہ، ختم شریف و ایصال ثواب، پھر دعا اس ذکر کی ضرورت ہے کہ کافی عرصہ تک یعنی کم و بیش تین سال یہ ذکر ایک ہی مقررہ وقت اور جگہ پر کیا جائے ذکر کا پورا فائدہ اسی حالت میں پہنچ سکتا ہے جب نفی کے وقت دماغ بالکل خالی ہو، کوئی خیال دماغ میں نہ رہے، اور اثبات کے وقت صرف اللہ کا خیال ہو۔ یہ تو ہے روزانہ ذکر کی تعلیم۔ اس تعلیم کے بعد درود و زانیہ نفی اثبات کے ذکر میں شجرہ خاندان عالیہ تو حید یہ، ختم شریف نہ پڑھنا اور ایصال ثواب کیے بغیر دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہونا اور یہی معمول روزانہ کا صحیح طریقہ عمل نہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ سلسلہ تو حید یہ میں قعدا کی بجائے معیار کیفیت دی گئی ہے جہاں کے ساتھ ساتھ کم و کم قعدا بھی اگر بیان ہوتی ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے فرض اور نفل نماز بھی بیان کردہ ذکر میں شامل ہیں نماز سے بعض وقت جذب و سرور میں آتی واقع ہوتی ہے سوائے سلسلہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ لطف و سرور ہے یا جائے نماز ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے فرض نماز تو فرض ہے

بائی سلسلہؒ نے یہاں تک کہا ہے کہ روحانیت میں کمال تو اہل کفر حاصل نہیں ہو سکتا۔
 طلقہ کر کے بارے میں ہدایات تو یہ ہیں کہ یہ کسی بند کمرے یا مکان میں کیا جائے، مسجد یا کھلی جگہ پر
 ہرگز نہ کیا جائے۔ طلقہ کر کو ان تعلیمات کی روشنی میں مسجد میں ہونے والے کسی دینی جلسہ یا سیدین
 میں ہونے والے کسی سیاسی پروگرام سے کوئی مماثلت یا تشابہت نہیں دینا چاہیے اور طلقہ ذکر کے بعد
 خوب کپ شپ کی جائے، طلقہ کر کا توحید کی رنگ میں نہ دینی اس کا اصل حسن اور خوبی ہے۔

سلسلہ توحید میں جذب کی حرارت، اور کیف و سرور بہت جلد پیدا ہو جاتا ہے۔
 جذب کے بارے میں بائی سلسلہؒ نے واضح کیا ہے کہ جذب شکل اور مٹی دونوں کی طرف لے جانے
 کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جذب کے ساتھ نماز کی پابندی اور اخلاق کی پاکیزگی انسان کو اللہ تعالیٰ کے
 قرب و رضاء اور محفل کے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ جذب مطلوب سے نپا دوڑ جاتا ہے تو ذہن کو
 مغلوب کر دیتا ہے یا ایک تھرکس اور عقل زندگی کیلئے اسے مناسب حد تک کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔

مرشد سے ملنے والی روحانی توجہ ایک زندہ ویدائیت ہے جو اعلیٰ اخلاق کے حامل،
 کیا ز سے بچنے والے اور ذکر لئی اثبات و پاس انھیں باقاعدگی سے کرنے والوں کو بہت جلد
 محسوس ہونے لگتی ہے۔ تعلیمات توحید یہ بتاتی ہیں کہ اگر کچھ عرصہ تک توجہ کا ان محسوس نہ ہو تو مرشد
 کی بے پرواہی کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنا حسابہ کرنا چاہیے یا کسی سو رخیال میں سالک نماز پاؤں کو
 میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے یا اسے اپنے اخلاق کا مناسب درجہ تک نہ کیا کرنا مقصود ہوتا ہے۔

بائی سلسلہ عالیہ توحید حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے معمولات ذکر و ذکر اور تہذیب
 کی اصل روح کو سادہ پیرائے میں آشکار کیا ہے، آپؒ کی تصانیف تہذیب کے بارے میں دنیاوی علم
 اور فہم کا بیش قیمت اور بے مثال سرمایہ ہیں مان سے کما حقہ قائد و انجمن لوگوں کو پہنچتا ہے جو پورے
 ذہن و مشق اور یکسوئی سے عمل پر کار بند رہتے ہیں۔ جو دنیا وہ عمل کرتے ہیں انجمن دنیا و دہ اور جو کم عزت
 کرتے ہیں انجمن کم قائد و نصیب ہوتا ہے۔ جو خود کو کچھ نہیں کرتے مگر مرشد سے ایک نظر میں

کمال بتا دینے کی امید دنا رکھتے ہیں، ان کیلئے صرف دعائی کی جاسکتی ہے، ایک نظر میں کمال بتا دینے کی مرشد کی عطا ستوا انکار نہیں مگر سلسلہ حیدر یہ میں مرتبہ طرز عمل اس سے ذرا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سلسلہ عالیہ حیدر یہ کی تعلیمات کو کچھ کران پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

قارئین کی اطلاع کیلئے عرض گزار ہوں کہ سالانہ کنونشن ۲۰۱۲ء کے موقع پر جگہ فلاح آدھیت کے کچھ امور جناب خالد محمود بخاری صاحب کی نگرانی میں حلقہ حیدر یہ ملتان کو تقویٰ بخش کیے گئے ہیں۔ اس اہم تبدیلی سے ہم جگہ فلاح آدھیت کے مندرجات، اور معیار میں نمایاں بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اس تبدیلی کے اثرات کو محسوس کریں گے۔ اب آپ اپنی قیمتی تجاویز، آراء اور مضامین مرکز تعمیر ملت کے علاوہ براہ راست ملتان کے ایڈریس پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو باعث برکت بنائے اور پرمز مئی درکنگ ٹیم کو استقامت، اپنی تائید اور نصرت عطا فرمائے۔ آمین!

والسلام!

احمد رضا خان

مدیر

درس قرآن

سید قطب شہیدؒ (ترجمہ مولانا ساجد الرحمن صدیقی کاندھلوی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○
وَاتَّقُوا لَنَا لَقَدْ أَفْلَحَ الْكَافِرِينَ ○ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○
وَسَلِّعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحِجَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ○ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن شَيْءٍ أَفْعَلُوا ○
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ وَلَوْلَاكَ جِزَاءُ هَٰؤُلَاءِ مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ وَحَنَاتٍ نَّصَرِي مِنْ
تَحْتِهَا لَآ أَتَاهَا إِلَّا جَلْدِيْنٌ فِيْهَا وَنَعَمُ الْحَٰمِلِيْنَ (آل عمران - 136-130)

۱؎ ایمان والوں! اگرچہ تم سو نہ کہنا اور اللہ سے ڈرنا کہ نجات حاصل ہو اور دوزخ کی
آگ سے بچو جو کلام کیلئے تیار کی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحمت کی
جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے
جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اسودگی اور تنگی میں اپنا مال دیا اور خدا میں شریعت
کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعوت
رکھتا ہے اور جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اپنے
گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ گناہ بخشش بھی کون سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر
اثر نہیں رہے، ایسے لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور بارش ہیں جن کے لئے نہریں
بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کا کام کر لے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔"

محولہ بالا آیات میں قرآن کریم سود اور سودی معاملات کے بارے میں متشکک فرماتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی تلقین کرتا ہے اور قہر و اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ خوشحالی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں راجحہ میں خرچہ کرونا کہ قابلِ غرت سودی نظام معیشت کے باقاعدہ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا نظام تعاون معاشرے میں جاری ہو اور غصہ کو بابت لوگوں کو محاف کرو اور لوگوں میں نیکیوں اور اچائیوں کو فروغ دے اور اللہ سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگتے رہو اور گناہوں پر ہمارا نہ کرو۔ نظام اسلامی نفس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اس کی اجتماعی زندگی کی تنظیم کرتا ہے اور اس کی یہ تمام مجموعی قوت، انھیں کی تسلیم اور قلوب کی لطافت میں صرف ہوتی ہے، انہوں اور شہوتوں پر غلبہ حاصل کرنے کے عمل میں مدد دیتی ہے اور معاشرے میں محبت اور ورگزر کی فضاء پیدا کرتی ہے۔

سودی نظام معیشت کی خرابی

سودہ فقرہ میں ہر طرح کے سود کے متعلق قلمی حکم موجود ہے اور بغیر کسی قید اور وقفہ کے فرمادیا گیا۔ وشرعاً ادا ہئی من الربواۃ۱ اضافاً مضاعفہ (دوگنا اور چوگنا سود اور سود کے مضاعف بیان واقع کے طور پر ہیں شرعاً درست کے طور پر نہیں ہیں۔ سودی شرح خواہ کوئی بھی رائج ہو یہ اضافاً مضاعفہ سودی نظام کی ایک لازمی خصوصیت ہے کیونکہ سودی نظام معیشت مالی کی ہر گردش کو سودی بناتا ہے اور تمام مفرد اور مرکب سودی اعمال سود اور سود کا ایک کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم کر دیتے ہیں۔ غرض سود اور سود ہونا سودی نظام کی ایک لازمی خصوصیت ہے اور اس کی خصوصیت ہر زمانے اور ہر دور میں اس کے ساتھ پیوست رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عرب کا سودی نظام تو سود اور سود تھا مگر اس کے بعد کوئی نظام یا آج کل کا نظام سود اور سود نہیں۔ سودی نظام معیشت ایک جانب انسان کی نفسیاتی اور اخلاقی زندگی کو تباہ کرتا ہے اور دوسری جانب اس کی اقتصادی اور سیاسی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح انسان کی مجموعی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اسلام چاہتا ہے کہ راحت و خوشن کو نفسیاتی اور اخلاقی لطافت کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور سیاسی زندگی کو بھی لطافت حاصل ہو۔ سودی ممانعت کا ذکر اسلام کے جامع اور مکمل نظام کے بعد کیے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد تنقیدی تحقیق کی گئی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور جو انسان مایہ جہنم سے ڈرتا ہو وہ ہرگز سود کش لکھانے کا گھروہ انسان بھی سوز نہیں کھانے کا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو کافر دل کی ٹولی سے جدا رکھنا چاہتا ہو۔

ایمان زبان سے ایک کلمہ کا کہہ دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر اہم مستقیم پر کا حزن ہو جانے کا نام ہے۔ ایمان زندگی کے گزارنے کے ایک اسلوب اور ایک طریقہ کا نام ہے اور ایمان فطرت اور اجتماعی زندگی کو ایک مہتاب پر استوار کر لینے کا نام ہے۔ یہ بات مانگنے سے کہ ایمان اور سودی نظام یکجا ہو سکیں۔ جہاں سودی نظام ہوگا وہیں اللہ کے دین سے خروج ہوگا۔ یہاں سودی ممانعت اور تنقیدی ایمانی کی دولت کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس طرح کامیابی اور کامیابی کو سود کے چھوڑ دینے اور اللہ کا اختیار کرنے سے واسطہ کیا گیا ہے اور کامیابی کو دنیا میں نظام ایمانی کے علاوہ پا کر نئے اور تنقیدی اختیار کرنے کا عمل نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔

سودی ممانعت کے بعد اس حکم کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں سودی نظام جاری ہو اس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی جارہی ہے اور جو انسان سود کسی بھی شکل میں کما رہا ہے اس کا دل اطاعت ایمانی سے خالی ہے۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنا

تحقیق کی صفت ہے کہ وہ ہر شے کی کیفیت اور ہر امرانی کی حالت میں رہو خدا میں خرچ کرتے ہیں نہ امرانی اور خوشامی ان میں بکتر پیدا کرتی ہے اور نہ ہی شے کی حالت سے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایسا جہ سے جس کو دلالت عیناً نہیں ہوتا اور نہ ہی طبیعتوں میں نکل اور تنقیدی راہ بنائی ہے۔ بلکہ ہر حال میں ہر موقع پر حکم ایمانی کی تعمیل میں لگے رہے ہیں

اور تقویٰ کو اپنا شعار بنائے رکھتے ہیں کیونکہ تقویٰ ہی انہیں نکل اور جس سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں راہِ حق اور شریعت کے رہنے پر آمادہ کرنا ہے جس کی بناء پر ان کی روح بالکل بھلکی ہو جاتی ہے اور انکی روحانیت اور شفافیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

غصہ کو پی جانا اور درگزر کرنا

غصہ غم منائی کے بوڑاں میں سے ہے اور ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ انسان کے بعد جسم کا خون جوش میں آتا ہے اور تقویٰ کی شفافیت اور اس سے پیدا ہونے والی روحانیت سے آدمی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ مگر قرآن کا یہ غصہ نہیں ہے کہ صرف غصہ کو دبا لیا جائے کہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور دبا ہوا غصہ انسان کے اندر کی دنیا کو چھس دیتا ہے اس لئے تقویٰ شعار لوگ نہ صرف غصہ دباتے ہیں بلکہ جس پر غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس معافی سے غصہ کے تمام خیر پسندیدہ اثرات نازل ہو جاتے ہیں اور قلب میں نورانیت اور ضمیر میں سلامتی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ احسان (عمل کی حسن کاری) کو پسند فرماتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ایسے اعمال کرنے والے ہیں اور ان کے گردانی نورانی اور شفاف محبت کی انصاف قائم کرتا ہے اور اللہ اس جماعت کو محبوب رکھتا ہے جو عیسے کو پی جانے والی اور درگزر کرنے والی اور ہر کیسے کا بدلہ ملنے سے پاک ہو۔ جماعت کے تمام افراد اس محبت الہی کی فضاء میں یا ہم دگر بھائی ہوں اور زندگی کے ہر میدان میں اور عمل کی ہر جہان گاہ میں اپنی انہی صفات کو بروئے کار لاتے ہوں۔

مؤمن کا ایک اور وصف

جب اللہ کے بندے کوئی گناہ کر جھٹتے ہیں تو اللہ انہیں دھتکار نہیں دیتا بلکہ بخود درگزر کا معاملہ فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ کے ذمے والے بندے سے (ذکر) یاد کرتے ہیں اور اس سے گناہ کی معافی کے خواہشکار ہوتے ہیں تو اللہ نہ صرف یہ کہ ان کے

گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ انہیں متعین کی صف میں شامل کر دیتا ہے بشرطیکہ گناہ پر اصرار نہ کریں اور مصیبت پر جسے نہ رہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں انسانی کمزوریوں کو ملحوظ رکھا ہے کیونکہ انسان کی کمزوری اور بشری ضعف کے تحت انسان کبھی کبھی گناہ کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ کبھی شہوتوں میں بھی گھر جاتا ہے، کبھی خواہش نفس بھی اس پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مگر ان لحاظ میں بھی اللہ سبحانہ اپنے بندے کو دھکارتا نہیں بلکہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اپنے سایہ رحمت میں لے لیتا ہے۔

مومن کے نفس میں شیخ یا میلان ہر وقت روشن رہتی ہے اگر وہ کسی وقت خدا کا مرتکب ہوتا ہے اور ضعف بشری کی بناء پر اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا اپنے رب سے رابطہ بالکل متقطع نہیں ہوتا بلکہ یہ رابطہ اور تعلق برقرار رہتا ہے مومن توبہ کر لے گا اور سر نو بنایا ہو گا توبہ سے توبہ لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا بلکہ خطا کار کی طلب مغفرت اور توبہ کی جانب راہنمائی کرتا ہے اور اپنے دہان رحمت میں لے لیتا ہے بشرطیکہ خطا کار بندے کا دل سخت نہ ہو گیا ہو اس کے نفس میں روشنیاں کی شمع بجھ نہ گئی ہو اور اس کا ضمیر تار یک نہ ہو گیا ہو۔ اگر کسی بچے سے کوئی لغزش ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ لا محالہ سراسی اس کی منتظر ہے تو وہ کوشش کریگا کہ باپ کے سامنے آنے سے گریز کرے لیکن جس بچے کو یہ توقع ہو کہ اس کا باپ سختی کے ساتھ پیش آنے کا تو وہ یقیناً ٹوٹ کر باپ عیا کے پاس آئے گا۔ اسلام بھی کمزور اور ضعیف انسان سے ایک بچے کا سلوک کرتا ہے کہ کمزوری کے لحاظ میں اسکو تمام لیتا ہے اور اسے شاہرہ برتری پر گھڑن کر دیتا ہے اور اس کی دست گیری کرتا ہے۔ جہاں انسان میں غور کی شاعیت ہے وہاں اس میں جسم کا تحمل بھی ہے اور جہاں اس میں جسمانی جذبات ہیں وہاں اس میں غور کی کرنیں بھی بھٹی ہیں۔ قنوتی شعراء لوگوں کا مصیبت پر استغفار کرنا، ان کا غلی اور خوشحالی میں انفاق کرنا اور ان کا غصے کا پی جانا اور لوگوں سے دور کرنا ایک اختیاری عمل ہے اور اس پر انہیں سلسلہ بھی ملے گا اور وہ سلسلہ ہے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت۔

مقامات و کیفیات سلوک

(خواجہ عید النکیم انصاری نقشبندی مجددی ہمدانی)

سلوک کے لفظی معنی ہیں سفر کرنے کے، لیکن تصوف کی اصطلاح میں سلوک کہتے ہیں اور روح کے سفر کو جو وہ سالک کی ذات سے خدا کی ذات تک طے کرتی ہے۔ روح اس سفر میں کن کن طبقات و عوالم میں سے گزرتی ہے اور کیا کیا کھدکھتی یا محسوس کرتی ہے۔ اور روح کی بلوغت کیا ہے اور وہ کس شکل میں یہ سفر طے کرتی ہے۔ روح کا سفر اس مادی عالم یعنی کرۂ زمین سے شروع ہو کر عرش کبریٰ پر اس مقام تک ہوتا ہے جہاں سالک کاشف کی ذاتِ حق کا عرفان ہوتا ہے جس میں نہ کوئی رنگ و بو ہے، نہ امتداد ہیں نہ کوئی صفت ہے اور جس کی ہر بات وہ فوقِ آن میں ارشاد فرماتا ہے: **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ** ترجمہ (پاک ہے وہ ذات تمام صفات سے) اس سفر میں کن زمین سے جہاں کرب سے پہلے دوزخوں کا ملبھا تھا ہے اس کے بعد اعراف ہے پھر جنوں کے طبقات شروع ہوتے ہیں جن میں پہلا عالم ملکوت کہلاتا ہے۔ دوسرا جبروت تیسرا لاہوت چوتھا ہوت اور پانچواں بخو۔

دوزخ کے طبقات سے عالم ہو کے آخر تک عالم مثال کہلاتا ہے اس کے بعد عالمِ آخر شروع ہوتا ہے جس میں بے شمار لطائف ہیں مگر قابل ذکر صرف یہ لطائف ہیں۔ پہلے للین بعدم ہے پھر لیلیٰ نفس، پھر لیلیٰ عقل اور اس کے بعد لیلیٰ روح ہے۔ ان لطائف سے آگے حوائی عرش کا علاقہ ہے پھر عرشِ مجید ہے جس کے صحنِ مرکز میں سالک کو ذاتِ حق کا مشاہدہ اور عرفان ہوتا ہے۔ اسی جگہ سالک کا سفر روحِ حق ہو جاتا ہے اور وہ عارفِ کامل اور ولیِ کمال بن جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور درک کیے کہ ہر سالک جو یہ سفر شروع کرتا ہے ذاتِ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ لاکھوں میں سے ایک و کو یہ روح اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔

باقی سالکوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر روک جاتا ہے۔ کسی کا مقام محدود ملکوت میں ہوتا ہے، کسی کا ہر دوت میں کسی کا پاوت میں اور کسی کا مٹو میں۔

اب کچھ قصور اس حال ہر ایک طبقہ کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر مین کے دماغ میں ایک نقشہ یا خاکہ ان تمام طبقات کا قائم ہو جائے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کے سمجھنے میں مدد ملے۔ کرۂ زمین کی اشیاء کا علم یا احساس ہم کو اس غصہ سے بچنے دیتا ہے لیکن یہاں خالص ہادی اشیاء کے علاوہ فضا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا علم ہم کو حاصل و تجربہ سے حاصل ہوا ہے مثلاً سب سے پہلے تو ہوا ہے اور اس میں بھی کئی گیسوں اور پانی ہے، کئی طرح کی ششامیں اور لہریں ہیں مثلاً وائٹ ریز، ریڈیائی لہریں اور مائیکروویو وغیرہ۔ ان کے علاوہ جتنا طبعی لہریں یا قوت کشش حرارت اور انفرڈیفرہ بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس طرح ایک دوسرے کے اندر سمٹی ہوئی ہیں کہ ہر لحاظ سے ایک وجود کہلانے کی مستحق ہیں لیکن سب اپنے اپنا ایک حقیقی اور الگ وجود رکھتی ہیں اور اپنے اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ فضاء کے بعد غلاء ہے۔ مائیں دان کہتے ہیں کہ غلاء میں کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن ایک مسلمان قرآن میں دی ہوئی خبروں کے مطابق اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس فضا اور غلاء میں اور یہاں کر دیا اشیاء کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں موجود ہیں۔

اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ خدا کی طرف سے زمین پر ہزاروں بلکہ ان گنت احکام ہر وقت نازل ہوتے رہتے ہیں اور بے شمار شے جو نظام عالم کو قائم رکھنے کے لئے مقرر ہیں ان احکام کی تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت زمین پر اترتے اور آسمان کی طرف چڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح بے شمار شے اس فضا اور غلاء میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اس کے علاوہ ہر نئے نئے عالم کی روحیں بھی عالم روحانی یا مزج کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتی ہیں قرآن میں ہے۔

وَالشَّيْطَانُ غَرَقَاۙ وَالشَّيْطَانُ فَتَنًاۙ وَالشَّيْطَانُ نَبِيًّاۙ وَالشَّيْطَانُ

سَبْقًاۙ فَالْقَدِيرُ ابْنُ آفَرَاۙ

ترجمہ: جسم ہے ان (فرشتوں) کی جو غوطہ کھا کر ٹھنپتے ہیں اور جسم ہے ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو (فحاشی) تیرے پھرتے ہیں پھر ایک کر آگے بڑھتے ہیں اور تدبیر کے ساتھ دنیا کے کاموں کا انصرام کرتے ہیں۔ ان آیات میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے خدا کے کاہن ہیں۔ یہ دراصل طاقتیں ہیں جو کائنات کا انتظام کرنے اور نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کائنات اور ہماری دنیا کے کام بے شمار ہیں اس لیے اس فرشتوں کی قسموں اور تعداد کا بھی کوئی شمار نہیں۔ ان آیات میں مختصر یہ ہے پہلی آیت کی تفسیر یہی ہے کہ جسم ہے ان فرشتوں کی جو کھڑوں اور گنہگاروں کی جان نجات سے نکالتے ہیں۔ دوسری آیت کی تفسیر ہے ”وہ فرشتے جو موتوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں“۔ بلاشبہ یہ دونوں باتیں بھی بالکل درست ہو سکتی ہیں لیکن فرشتوں کے کرنے کے لیے صرف یہی دو کام تو نہیں اور ہر اصل کام بھی ہیں۔ ہمارے دھرم پر ان آیات کے عجیب سے معنی کھنکھ ہوئے ہیں جناب تک کسی نے نہیں دیکھے۔ پہلی آیت کا مطلب یہ نکلا ہے کہ یہاں وہ فرشتے یا طاقتیں مراہ ہیں جو زمین کے چاروں طرف کی فضا میں سے غوطہ دار زمین کے مرکز کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص بلندی سے دیا میں کودتا ہے تو طیارہ کی طرح ہلکے ہلکے آگے آگے جا کر بہت سہولتی بھی سن کر اس کے ساتھ ہی تہ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یہی حالت اس فرشتوں کے غوطہ دار نے کے وقت بھی پیش آتی ہے کہ زمین کے کنارے فضا میں جو وہ چیزیں یا طاقتیں ہیں وہ زمین کی سطح سے ٹکراتی ہیں اور یہ عمل چونکہ متواہر ہوتا رہتا ہے اس لیے زمین کی سطح پر فضا کا باؤہر وقت پڑتا اور قائم رہتا ہے۔ چارویں کوسا عند ان کشش ثقل کہتے ہیں۔ دوسری آیت کے معنی ہماری سمجھ میں یہ آئے ہیں کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو زمین میں جگہ کو شکافتہ کرتے ہیں، پودے کی کٹی کو بھول جاتے ہیں۔ پتروں کو مٹا دیتا ہے

رہتے تھے اور شہابِ ثاقب کے مادی اظہار کو ذکرِ مرتبی میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔
 ہائی آلیات کا مطلب صاف ہے کہ یہ فرشتے فضا اور فضاء میں حیرتے رہتے ہیں اور خدائی احکام
 جواد پر سے ماننا کرتے رہتے ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے ہر ذکر آگے بڑھتے ہیں اور وصول
 کرنے کے بعد خدا کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق اس کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ ان میں کے بعد
 دوزخ کا عالم ہے اس کی رحمت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کوئی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔
 آپ چاہیں تو اسے ایک ہی طبقہ سمجھ لیں لیکن ہم نے اپنے سلوک کے دوران جو کچھ دیکھا اور
 سمجھا ہے عذاب کی نلیاں بھی نیٹھی کے لحاظ سے اس کو بہتر (72) طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔
 دوزخ کا عالم خالصتاً روحانی ہے مادی وجہ سے وہ ہم کو نظر آ سکتا ہے نہ کسی اور طریقہ سے محض
 دھڑک ہو سکتا ہے۔ ثابتہ سالکانِ راہِ طریقت کی رو میں جو عرش کی طرف جاتی ہوئی یہاں سے
 گزرتی ہیں تو ان میں سے اکثر اس کو دیکھتی ہیں لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو نہ نظر نہیں آتا
 اور بغیر دیکھے گزرجاتی ہیں۔ ان کے سلوک کو آپ بندگا ذی باہولتی جہاز کا سلوک سمجھ لیجئے لیکن
 مروجوں کی جو رو میں عذاب کے لئے یہاں لائی جاتی ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھتی اور محسوس کرتی ہیں۔
 جتنی لوگوں کی رو میں جہنم نے کے بعد رحمت میں جاتی ہیں ان کو بھی دوزخ میں سے گزنا پڑتا ہے
 لیکن ان کو یہاں کی تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ سہ ماہیِ آیت 71 میں ہے

وَأَن يَتَنَبَّهُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ أَتَيْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ

ترجمہ یعنی تم میں سے ہر ایک کو دوزخ میں جانا ہے، یہ تمہارے عذاب کا اکل فیصلہ ہے)

اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ زمین اور جنت کے دو میان واقع ہے۔ یہیں سے
 پہلے صراطِ کا حقیدہ دیکھا جاتا ہے۔

شانہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح دوزخ میں سے گزرسے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے ہم
 اس کے جواب میں ایک بہت واضح مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ

روح اور اس کے غلافی مسافر جب راکٹ والے جہاز میں بیٹھ کر غلاف میں جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد غلاف میں کبھی کبھی کمر میں رکی ہاندھ کر جس کا دوسرا سزا جہاز میں بندھا ہوتا ہے، جہاز سے باہر نکل آتے ہیں اور جہاز کے ساتھ ساتھ بے تکلفی سے غلاف میں اڑتے چھپے جاتے ہیں اور ان کو مطلق کوئی تکلیف نہیں ہوتی حالانکہ جہاز ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی مجھے اس وجہ سے کہ وہ ایک خاص قسم کا لباس (پریشر سوٹ) پہن کر غلافی ستر کرتے ہیں اس لباس کی وجہ سے غلاف کے بالکل سچ اور حفاظت حالات کا اثر ان کے جسم پر نہیں ہونے پاتا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ نیکی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے جسم کے گرد ایک ایسے لباس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ دوزخ کی آگ ان کے جسموں پر مطلق اثر نہیں کرتی۔ کیا اس سیدھی اور سچی مثال کو دیکھ کر بھی آپ اپنے لیے نیکیوں کا وہ لباس پہنا کرنے کی کوشش نہ کریں گے جو آگ و دوزخ کی آگ اور دوسری تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متوئی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ دوزخ میں ہر جگہ صرف آگ ہی آگ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں دوزخ میں تو مثلاً ہماری زمین کے پتیل اور شیشیہ انوں، بے برگ درخت، پیا پانوں، ریگ تانوں اور جلے دوسرے پھاڑوں جیسے طبقات ہیں جہاں کھانے کو خوراک رکھا گیا ہے اور تھوہر وغیرہ اور پینے کو سخت کڑے اور گرم پانی کے سوا اور سے ہی کچھ نہیں (دیکھئے قرآن اور احادیث نبویؐ) انہی طبقات میں جا بجا آگ کے پورے پورے قطعے بھی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہماری زمین پر کہیں کہیں آتش فشاں پھاڑ ہیں۔ جن روحوں کو صرف دوزخ کی ہر پہلوئی ہے وہ آگ میں نہیں ڈالی جاتیں لیکن جن کو آگ کی ہر اہلی جاتی ہے وہ آگ میں بھیک دئی جاتی ہیں۔ بعض روحوں کو دونوں سزائیں ملتی ہیں دیکھئے سورہ طہ دوزخ کی دوسری آیت جس میں بتایا گیا ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (ترجمہ جن لوگوں نے مسلمانوں اور مسلمانوں کو

تکفیف دیں اور پھر تو یہ نہیں کی تو ان کو دوسرا عذاب ہے، جہنم کا بھی اور آگ کا بھی (اب آپ سوچیں کہ آپ نے تو کسی سو من اور سو سو کو تکلیف تو نہیں دی اگر دی ہے تو اس سے معافی مانگیں کیونکہ یہ حقوق الہیہ میں شامل ہے خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ روزخ کا سب سے پہلا طبقہ زمیں سے علا ہوا ہے اس طبقہ میں سید عذاب اور شریعہ عذاب ہے۔ کافر و مشرک اور بہت ہی زیادہ سیاحہ کار مسلمانوں کی رو میں یہاں عذاب بھگت رہتی ہیں۔ اس عذاب کے طبقہ میں نبی اکرم عذاب ہے اور پہلے طبقہ والوں کی نسبت کچھ اچھے فلاح والے کافر و مشرک اور پہلوں سے کم گناہ کار مسلمانوں کی رو میں یہاں رہتی ہیں۔ اسی طرح جتنے لوہے کی طرف چلیں عذاب کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ سب سے آخری طبقہ میں معمولی آسائش اور معمولی قسم کی تکفیف دونوں ملی جلی ہیں۔ یہ طبقہ روزخ کے آخری سرے پر ہے اور اس کے بعد ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ دیکھئے سورہ اعراف وَ نَبِّئْهُمْ جَحَافٌ وَعَالِی الْاَعْرَافِ رَجَالٌ یَّعْرِفُونَ کُلَّ اَبْسِیْطِهِمْ وَنَادُوا صَاحِبِ الْجَنَّةِ اَنْ سَلِّمْ عَلَیْکُمْ لَمْ یَدْخُلُوْهَا وَهُمْ یَطْمَعُوْنَ ۝ یہاں روزخ کا طبقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اعراف کے بعد جنتوں کے عوالم شروع ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف طین بر طین عالم صحت چلے گئے ہیں۔ ہر ایک کی روح انہی طبقات میں سے گزرتی ہوئی اوپر چڑھتی ہے جیسا کہ سورہ انفصاف میں ہے لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ تم کو چڑھنا ہے طبق طبق کر کے۔ یہ جنتیں بھی بذات خود ایک کائنات ہیں جہز من و آسماں کی دستوں میں چلی ہوئی ہیں۔

دیکھئے سورہ آل عمران آیت 133 اَوْ سَارِعُوْا اِلَیْ مُغْرَبَاتِیْنَ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُجِدْتُمُ الْمُتَّقِیْنَ ۝ اور سورہ آیت 21 سَابِقُوْا اِلَیْ مُغْرَبَاتِیْنَ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اُجِدْتُمُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ذٰلَکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝

جنوں کا پہلا طبقہ عالم ملکوت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم نے نیک اعمال کے ثمرات کے لحاظ سے 36 خیالی طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ دوسرے عالم کا نام جبروت اور تیسرے کا لاحوت ہے۔ ان دونوں میں 18-18 طبقات ہیں۔ ملکوت کا جو طبقہ اعراف سے ملا ہوا ہے اس میں معمولی مسلمانوں کے لیے معمولی قسم کی جنتیں ہیں۔ اس سادہ پر کا طبقہ کچھ بہتر اور تیسرا طبقہ دوسرے سے اور چوتھا تیسرے سے کچھ بہتر ہے۔ وقص علیٰ ہذا۔ چھتیسویں طبقے کی جنتیں پچھلے تمام طبقات سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے ہیں اس کے بعد عالم جبروت شروع ہوتا ہے۔ جبروت کے شروع ہونے ہی پھر بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں کی جنتیں شان و شوکت، آرام و آسائش، باغات و انہماک اور حور و قصور کے لحاظ سے ملکوت کی جنتوں سے کہیں زیادہ بہتر اور متمیز ہیں۔ یہاں بڑے نفعی و شروع، عظیم و اعلیٰ اور مسخوں کے حکمت ہیں۔ اس کے بعد لاحوت ہے۔ ان جنتوں کا تو کہنا ہی کیا، یہ تو حسن و خوبی، فحاشی و زنا، کثرت نعمت، ہذا اور کوانف کے لحاظ سے قطعاً مثال بلکہ خیالی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں بہت ہی عالی مرتبت مومن اولیاء، مہتممیا، جہد یقین اور شہیدوں کی رو جس رہتی ہیں۔

لاحوت کے بعد حاضرت کا عالم ہے۔ اس کے چودہ طبقات ہیں۔ یہاں پہلے ہی طبقہ سے موردِ مبالغہ اس قدر باریک، حسدنی اور لطیف ہو جاتی ہیں کہ مشکل ہی سے نظر آتی ہیں اور دوسرا طبقہ آگے نکلنے کے بعد تو ان کا نام دستان بھی نہیں رہتا صرف معنویت ہی معنویت رہ جاتی ہے۔ یہاں سے جو کچھ کثوف و مشہور ہوا شروع ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی زبان کے لحاظ سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ حاضرت کے بعد عالم حو ہے۔ اس کو طبقات میں تقسیم کرنا ناممکن ہے یہ فوراً بھی ایک شے کا نام لے کر اکتا و منہ ہے۔ جس کو خدا کچھ دکھانا چاہے وہ یہاں بھی بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن جو کچھ کثوف و مشہور ہوتا ہے وہ بھی بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس عالم کو مثالاً ہماری زمین کی فضا کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ فضا میں ہر چہ بہت کچھ ہر نظر نہیں آتا ہر محسوس حیرت سے معلوم ہو سکتا ہے اسی طرح حو میں بھی یہ ظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن کثوف اور دل کی آنکھ سے بہت کچھ دکھائی دیتا

اور معلوم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو بیان کریں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہماری دنیا میں ان چیزوں کی مثالیں سوچو نہیں ہیں۔ جن سالکوں کی رو میں یہاں زیادہ عرصہ قیام کرتی ہیں ان کو بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ ہورخ سے سوئی اچھا تک جو عالم ہے وہ عالم مثال کہلاتا ہے۔ سو کے بعد ایک یا فلک ہی نیا عالم شروع ہوتا ہے جس کا نام عالم اسر ہے اس کا پہلا طبقہ یا لیفہ عدم کہلاتا ہے۔ یہاں بھی مطلقاً کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فطر آئیکل عقل و تجربہ سے معلوم ہو سکے اس کو آپ مثلاً ایسا سمجھ لیں جیسا کہ ہماری فضا کے اوپر غلاء ہے۔ عدم دراصل ایک تجربی یا فنی قوت ہے، یہی فلک میں عدم کے بعد تیس لیمیل بھر عقل لیمیل بھر روح لیمیل کے علائق ہیں۔ روح کے بعد سوا عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات ظاہر ہو کر تمام عالم میں ہر وقت جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس کے بعد عرش العظم ہے۔ یہ ذیلی تجلیات کا عالم ہے اور اسی کے مرکز میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات بحق مشہور ہوتی ہے جس میں کوئی رنگ ہے نہ نور نہ صفت، اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ذات بحق یہاں کی خاص مقام اور علاقے میں سفید و ہر ہے، مطلق نہیں۔ وہ ذات اپنی تمام صفات و بے عقلی کے ساتھ کائنات کے نور و قوت میں موجود ہے لیکن سالک کو اس کا مشاہدہ یا عرفان اسی مقام پر حاصل ہوتا ہے یہ ایک معمولی اور مادہ سا خاکہ ان عوالم کا جن میں سے گزر کر سالک کی روح اپنے تمام محدود ایقات بحق تک پہنچتی ہے۔

روح: اب کچھ حال روح کا بھی سن لیجئے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ روح کوئی محدود جسم والی ایسی چیز ہے جو بدن سے نکل کر گید کی طرح یا کسی پتہ کی طرح آزاد ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ روح کی مثال تو ایک شعاع کی سی ہے جس کی اوپر کی چوٹی ہر وقت خدا کے ہاتھ میں رہتی ہے اور نیچے کا سزا انسان کے دماغ میں بیست ہو کر بدن کے ہر ذرہ پر اپنا گیس ڈال رہا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے۔

وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَا صِينَهَا (یعنی کوئی جاندار نہیں ہے جس کو اللہ نے اس کی چوٹی سے نہ پکڑ رکھا ہو) یہ ایک ایسا واسطہ خدا کا اپنے ایک بندے کے ساتھ ہے جو کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے کسی نے پوچھا کہ خدا سے ملنے کے کتنے راستے ہیں فرمایا کہ جتنے جاندار اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے اتنے ہی راستے ہیں۔ یہاں حضرت حسن بصریؒ کی مراد انہی روحانی شعائیں ہیں۔ یہ شعاع ان کنڈکٹر ہے۔ یہی کوئی شے اس کو قطع نہیں کر سکتی۔ یہ ہر چیز میں سے گزر جاتی ہے اور ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ اس قدر چمک دار اور سرخ سمیر ہے کہ ایک سیکنڈ میں تمام کائنات کا چکر لگا کر پھر اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اس شعاع کے ہر دو میں اس ان فن کا ایک پیکر مثالی یا ہم نوا موجود ہوتا ہے جو ہر ہوائی کی شکل کا ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ عالم روحانی میں ہوتا آدھری کی طرف مڑو ہر جسم پچھلے جسم سے چھوٹا اور لطیف تر ہونا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ ایک ہی جسم کے بے انتہائی ہیں ان کی اہمیت نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے جسم ہیں نہ یہ کہ یہ سب ایک جسم ہے اس کا صحیح علم صرف مشاہدہ کرنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ ان میں کتنی کھیل کھیل کر بھلیا جائے مشکل ہی سے کچھ سمجھ میں آتا ہے تاہم ایک قصور مردہ غم میں قائم ہو جاتا ہے جو ٹھکر کرنے والوں کی خاصی رہنمائی کر سکتا ہے

اب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان یا سالک کی ذات سے خدا کی ذات تک کون کون سے طبقات کا عالم موجود ہیں اور ان میں اس کی روح کس طرح قائم ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ روح کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال سے فوراً متاثر ہوتی ہے اگر انسان بے کام کرے تو پہلے اس کا قلب، پھر فہم متاثر ہوتا ہے اور فہم کا اثر براہ راست روح پر پڑتا ہے اور روح ایک جسم کی کردار اور تقاضات محسوس کر لیتی ہے۔ اب اگر وہ آدمی حق پرست ہے کام میں کتاب ہے تو روح کمزور ہوتے ہوئے بہت ہی نچوڑ خف ہو جاتی ہے حال کا رنگ جو نور جیسا روشن ہے سیاہ پڑتا جاتا ہے اس کی عظمت کثافت میں بدلتی جاتی ہے اور اثر کا روح کو دھیس کی طرح بھرد

اور قادر ہو کر ہو کر بالکل منہ اور مطلق ہو جاتی ہے اور کثیف اور بھاری ہونے کی وجہ سے عالم ارواح میں اوپر کی طرف پر جان نہیں کر سکتی اور بے حس و حرکت ہو کر دوزخ کے طبقات میں گر پڑتی ہے اور جب تک جل جل کر بالکل پاک اور لطیف نہ ہو جائے آگے نہیں بڑھ سکتی یہی مرزائے دوزخ ہے اس کے برعکس جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس کی روح طاقتور، بالی اور لطیف ہوتی جاتی ہے اور جتنا وہ نیک ہوتا ہے اسی نسبت سے روحانی شعاع جنت کے کسی طبقہ تک پہنچ کر وہاں کے خاتم سے لطف اندوز ہوتی ہے اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہم راہ سلوک کے ایک سفر پر مبنی سالک کی روح کا حال بیان کرتے ہیں کہ اس کی نیکی اور اس کا ذکر و فکر کس طرح اس کی روح پر اثر کرتے ہیں اور وہ کس طرح آگے ترقی کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ تک باقاعدہ ذکر کرنے اور مشق کی وجہ سے اس کا اثر دل و دماغ پر پڑنے کے بعد سالک کے قلب میں ایک خاص قسم کا سوز اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس گرمی کا اثر سالک کے نفس پر ہوتا ہے اور نفس بھی گرم ہو جاتا ہے اس وقت سالک پر ایک نہایت ہی پرکٹھ بے خودی طاری ہونے لگتی ہے اسی بے خودی کو جذب کہتے ہیں۔ یہی وہ حالت ہے جس میں سالک سے عجیب و غریب جسم کی حرکات کا شعور ہونے لگتا ہے۔ نفس کے گرم ہوتے ہی روح بھی گرم ہو جاتی ہے اور کثیف و بے خودی سے مر مشاوری چمکتی ہے۔ لیکن سالک کی ذات سباری تعالیٰ کی ذات نیک روح کی ساری شعاع گرم نہیں ہوتی بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ گرم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کجکست میں دوزخ میں سے جو حصہ گزرتا ہے وہ سارے کا سارا گرم ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جتنا حصہ گرم ہوتا ہے دوسرا اور باقی ماندہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اس گرم حصے میں سالک کے جتنے بھی پائے مزاد ہیں وہ سب جاگ پڑتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و مصلوۃ میں مصروف رہتے ہیں اس گرمی کی مثل بجلی سے دی جا سکتی ہے کہ جب اس کا بجے کے تار وہ نار میں داخل کر دیا جاتا ہے تو وہ تار زندہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہزاروں کام لیے جاسکتے ہیں۔ روح کا وہ حصہ جو دوزخ میں

سے گزرتا ہے جب بیدار ہو جاتا ہے تو اکثر سالکوں کو دوزخ کے مختلف مقامات کے نظارے
 سوتے یا جاگتے میں دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی دوزخ کے لقی دہق میداںوں، بے آب و گیاہیلاںوں
 اور سوکھے خشک کالے پہاڑوں کا نظارہ کرتا ہے، کسی کو آگ کا نظارہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور بعض
 سالکوں کو ایسے بھیانک مظہر دکھائی دیتے ہیں جو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد
 جب روحانی شجاع کا وہ حصہ بیدار ہوتا ہے جو ملکوت کی بہتوں میں سے گزرتا ہے تو سالک کو
 ان بہتوں کی سیر ہونے لگتی ہے۔ یہاں طرح طرح کے قیمتی پتھروں کے ٹکڑے، بجلاؤں اور پھولوں سے
 لدے ہوئے گھنے باغات، نہریں، چشمے، رنگ برنگ کے پرنڈ اور چوہے وغیرہ نظر آتے ہیں۔
 جو رقص و گداز اس کو اپنے حیرت سے ہونے پر رگوں اور دوست احباب کی روئیں بھی ملتی ہیں
 وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جبروت کا عالم ہے۔ جب سالک کی روح کا وہ حصہ جو اس عالم میں
 سے گزرتا ہے جبروت کی حرارت سے گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سالک کے جو ٹھنڈے ہیں وہ سرد
 ہو جاتے تو ہیں اس عالم کی سیر ہونے لگتی ہے۔ جبروت کی جہتیں ملکوت کی بہتوں سے کہیں زیادہ
 خوبصورت اور نفیس نکاح ہیں۔ اگر ملکوت کی بہتوں کے قصر قیمتی اور رنگ برنگ پتھروں سے بنے
 ہوتے ہیں تو یہاں کے قصر سونے چاندی اور دوسری قیمتی دھاتوں سے بنے ہوئے ہیں۔
 عالم جبروت کے بعد عالم الاصوات ہے جہاں پر خوبصورت اور لطافت و نزاکت، جیسا کہ پیچھے بتایا
 جا چکا ہے، اجتماع کمال کو پہنچ گئی ہے۔ یہاں کے باغات، سبزے کے مہا بہار پھولوں سے لدے
 ہوئے قطعات، نمایاں نہریں، چشمے اور خوش الحان پرندے ہر لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہیں۔
 یہاں کے قصر جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں عابدوں، مہذبوں، مہذبوں، شہیدوں اور
 بڑے عالی مرتبت اولیائے کرام کی روئیں مقیم ہیں۔ ان سب طبقات کی خوبصورتی اور لطافت و
 نزاکت کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔ ہم نے تھوڑا بہت اس لیے لکھ دیا ہے کہ پڑھنے والوں کے
 دماغ میں ایک تصور قائم ہو جائے۔ اس صورت کے بعد صحاحوت ہے۔

جب سالک کی روح کا وہ حصہ جو یہاں سے گزرتا ہے منعقد ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بالکل نئی نیا مظهر دکھائی دیتا ہے جو دورانِ سلوک میں پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اس طبقہ میں صورتیں اور شکلیں اس قدر لطیف ہو جاتی ہیں کہ ایک بہت سی باریک تحریر کی مانند نظر آتی ہیں اور پر سے نیچے اور دائیں سے بائیں تک ایک ہلکا ہلکا سفید فبار (تور) سا نظر آتا ہے اور اس میں جو کلمات و باغات اور جائیداد وغیرہ دکھائی دیتے ہیں ان کی صورتیں اور شکلیں بالکل خیالی اور موسوم جیسی لیکن بے اعتنا حسین نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی پھاڑ پر برسات گرانے کا موقع ملا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل زمین پر آتے ہیں اور گھردیں میں گھس جاتے ہیں تو ان میں سے نظر آنے والی عمارتیں اور جائیداد بالکل وحشہ لے وحشہ لے مگر بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں بیحدہ بکری نظارہ صاف کی ابتدائی منزلوں میں ہوتا ہے اس کے بعد جوں جوں آگے بڑھتے ہیں صورت و اشکال اور بھی زیادہ وحشہ لے ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتیں اور شکلیں وہیں موجود ہوتی ہیں مگر اتنی لطیف ہو جاتی ہیں کہ نظر نہیں آ سکتی لیکن جن اولیاء نے کرامتوں اور نشاناتِ عقلمانی کی بصیرت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔

حاصلت سے آگے ہو کر عالم ہے۔ یہاں صورتوں اور شکلوں کا شانہ تک بھی نہیں رہتا۔ صرف ایک نور بھی چیز ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے روا نہیں سے دائیں جہاں تک نظر جاسکتی ہے دکھائی دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھئے کہ صورتیں اور شکلیں یہاں موجود ہی نہیں ہیں تاں موجود ہیں اور اس قدر زیادہ ہیں کہ سارا عالم ان سے سمور ہے۔ لیکن وہاں سے بھی کہیں زیادہ باریک و نازک اور اس قدر قدر و لطیف ہیں کہ صرف انہی ہزاروں کو نظر آ سکتی ہیں جن کو اللہ نے بہت سی زیادہ روحانی بصیرت عطا فرمائی ہو۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے ایسی ہی بصیرت عطا فرمائی تھی جب وہ حاصلت طے کر کے اس عالم میں داخل ہوئے تو پچھلے تمام عوالم (جن کو وہ طے کر آئے تھے) کے حوالہ میں یہاں کی لامحدودیت، یک رنگی اور لطافت کو دیکھ کر

حیران رہ گئے اور اس نظارے سے اس قدر سکون و کیف و فرحت ان کو حاصل ہوئی کہ آگے قدم نہ بڑھا سکے اور کہیں کے ہو کر رہ گئے۔ عرصہ دراز تک یہیں رہنے کے بعد جب ان کی روحانی آنکھ عادی ہو گئی تو رفتہ رفتہ ان کو یہاں کی امداح اور فرشتوں کی شکلیں اور صورتیں بھی نظر آنے لگیں اور وہ یہ سمجھے کہ یہ (صوفیات اہل بیت) ہے اور اسی میں سے تمام صورتیں اور شکلیں ظہور پزیر ہوتی اور اشل کی طرف نزول کرتی ہیں یہاں تک کہ ساری عالم میں پہنچ کر ایسی جہوں اور جہد نظر آتی ہیں جیسا کہ دنیا والے ان کو دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ اشیاء جو یہاں نظر آتی ہیں وہ دیکھنے والے کے لیے پہلے بالکل معدوم تھیں انہی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ابھرتی اور موعود کی نظر آتی ہیں (یہ ان کی حق کی حالت ہے) پھر چپ دھاوا دیا دھلا پانی ہیں تو رفتہ رفتہ پوری طرح بخلی اور متغلی ہو کر (روحانی آنکھ کو) نظر آنے لگتی ہیں۔ اس سے جناب امین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو نور نظر آتا ہے یہی ذات احدیت ہے اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی ذات سے پیدا ہوتی ہیں اور اشل کی طرف نزول کرتے کرتے آخر میں اس قدر تکلیف ہو جاتی ہیں کہ ساری عالم میں پہنچ کر ساری کہلاتی ہیں۔

اس طرح کے عجور اشیاء کو حضرت امین عربی نے نکل کا نام دیا اور دراصل یہی نام ہی سید سے مناسب اور صحیح ہے کیونکہ عقل صرف روشن ہوجانے کو نہیں کہتے بلکہ عوج یہی وحشیانہ نظر آتی ہیں یا جو خیالات دماغ میں موعود سے ہوتے ہیں وہ اگر صاف صاف دکھائی دیتے لگیں یا سمجھ میں آجائیں تو اس کو بھی دھلا پانی کہتے ہیں (مثلاً ایک بہت ہی باریک عبارت کو طبعی قلم سے لکھ دیا) انفرس اس وجہ سے حضرت امین عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ قائم کیا اور دعویٰ کر دیا کہ وجود ایک ہے اور وہی خدا ہے، اور جو اشیاء ہم کو دکھائی دیتی یا محسوس ہوتی ہیں وہ سب اسی وجود کی تجلیات اور عکس ہیں یعنی یہ سب کچھ اس کرا ایک وجود ہے اور وہی خدا ہے اور یہی اس طرح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کتاب کے پانچویں باب میں ہم نے

ماہ پرستوں اور جدیدوں کے قوال کا جو مقابلہ کیا ہے ایک بار پھر اس کو دیکھ لیں۔ آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں، صرف الفاظ کا لٹ بکھر ہے۔ اب ہم آپ کو اودھ لاتے ہیں کہ حضرت مجتہد وائف دانیؒ بھی جنوں خواہی مقام پر کچھ عرصہ مقیم ہو، حضرت امین عربیؒ کی طرح وصوت الوجود کے قائل رہے لیکن جب لوہا دہر چڑھے اور حوس کے لوہے والے کنارے کے قریب پہنچے تو وہ وصوت الوجود کے منکر ہو گئے اور یہ سمجھے کہ مخلوقات خدا کی ذات کا غل (سایہ) ہے۔ وہ ایسا کہیں سمجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سالک حق کے نیچے والے کنارے کے قریب رہتا ہے تو وہاں پر سے آنے والی ارواح اور احکام خداوندی کو اپنے غی اور گرد بھرتا ہوا محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ممکن پیدا ہو کر نیچے کے عالم کی طرف نزول کرتی ہیں جیسے کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت امین عربیؒ نے بھی یہی سمجھ لیا تھا، لیکن جب وہ ترقی کرتے اور اوپر کھاتے ہوئے حوس کے اوپر والے کنارے کے قریب پہنچتے ہیں تو یہی ارواح اور احکام خداوندی ان کو اوپر سے آنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور چونکہ یہ سب شعاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس کثرت اور تواتر سے نازل ہوتے ہیں جیسے کہ بارش یا سورج کی کرنیں اوپر سے گرتی ہیں۔ اب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات ذات کا غل یا سایہ ہے جیسے کہ دھوپ سورج کا سایہ یا غل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت مجتہد وائف دانیؒ نے سمجھ لیا کہ مخلوقات ذات باری تعالیٰ کا سایہ ہے۔ یہاں قارئین کے دل میں یہ دوسرا آنا چاہئے کہ جب حق کے اوپر عدم کا عالم ہے تو یہ ارواح و احکام و غیر عدم میں معدوم ہو کر حوش و غل ہوتے ہی کسی طرح مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا بالکل بجا بجا درحق بھی یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ عدم خود ایک طرح کا وجود ہے جس کا خاصہ تخریب و فنا ہے۔ یہ ارواح و غیرہ جب یہاں پہنچتی ہیں تو یہ خاص اپنی بساط کے مطابق جذب کرتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ یعنی عدمیت کا وجود اختیار رکھتی ہیں مگر جب حوش نزول کرتی ہیں تو پھر اپنا پہلا وجود اختیار رکھتی ہیں۔ لیکن اب اس وجود میں عدمیت کا خاصہ شامل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ارواح و غیرہ اگر عدم میں سے نکلے تو عالم مادی

میں آ کر تان میں کوئی خرابی پیدا ہوئی نہ ان کا صوت آلی۔ غالب نے اسی بات کو یوں کہا ہے۔

میری تعمیر میں معمر ہے اک صورت خرابی کی
بیرونی برقی قرص کا ہے خوب گرم دہاں کا

یہ بات اس دنیا کی مثال سے بھی کچھ کچھ تصور ہو سکتی ہے جو کھلے میدان میں بہتا ہوا کسی بڑے ریگستان میں داغ ہو جاتا اور کچھ دور جا کر عائب ہو جاتا ہے لیکن دل میں میل کے بعد مگر ظاہر ہو جاتا ہے ہم نے اس مشکل ترین حقیقت کو آسان ترین الفاظ میں بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے خدا جانے آپ کی سمجھ میں کچھ آیا ہے یا نہیں بہر حال جو سالک یہاں تک پہنچے ہیں اگر انہوں نے ہماری یہ کتاب اور خاص کر یہ بیان پڑھا ہے تو ان کو سلوک طے کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ بخیر سے آگے بڑھیں اور اس سے آگے عالم امر ہے یعنی جو اشیاء اور احوال عالم مادی میں پیدا ہونے والی ہیں ان سب کی مثالی صورتیں مع تمام ہتھکڑیاں کا بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ہیں اور نزول کر رہی ہیں۔ کوئی دلی، نبی یا فرشتہ ان کا حال نہیں جان سکتا۔ عالم امر کے آگے عرش اور عرش کے مرکز میں اللہ کی ذات احدیت ہے جب حضرت محمد ﷺ والقبائلی وسمتہ اللہ علیہاں مقام تقدس پر پہنچے تو اصل حقیقت ان کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ اللہ ہے اور حقوق حقوق ہے۔ یہ دو دو ہیں ایک دو دو نظر یہاں اختیار کیا ہے اور وہ یہاں اختیار کیا ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ □

(ترجمہ اللہ ہی نے تمام چیزیں کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر لحاظ سے واحد ہے اور سب پر غالب ہے)

حقیقی دشمن

(قبیلہ مدنی ڈار صاحب فریدی)

عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی رویت کو تسلیم کرنے کیلئے جو عہد لیا گیا۔ اس کا مقصود تمام فسادات کو حیات ارضی کے دوران اللہ کی بندگی کے لئے تیار کرنا تھا تا کہ وہ اس کی نازل کی ہوئی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر مومن کہلائیں اور ملاح دارین حاصل کریں۔ جو لوگ ایسا نہ کریں گے اور ایٹس کا سطر عمل اپنا کر اپنی منزل کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا روز ازل ہی اس کے بارے میں خبر دیا گیا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ایٹس نے آدم علیہ السلام کو نبیہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اسے روز قیامت تک کے لئے مہلک و مہلک بنی تو مہلک و مہلک سورہ اس آیت 82-85 میں اس طرح ہوا۔

قَالَ قَبِيلُكَ لَا تُؤْمِنُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۚ لَا مَلَأُ بِهَئِهِمْ مِثْلَ وَفِئَةٍ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 "شیطان کہنے لگا مجھے حیرت کی قسم میں ان سب کو بہکانا ہوں گا ان کے ساتھ میرے خالص بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جان میں سے حیرتی چوری کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔"

انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادتی محبت کرنے کے لئے کیا ہے۔ لفظ انسان کا مادہ بھی افس ہے انسان میں جنلی طور پر افس و محبت کے جذبے کا غلبہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے ہم جنسوں بلکہ حیوانات، نباتات، جانور، سورج، ستاروں، پہاڑوں، آب و ہوا اور فطرت کے دیگر مظاہر سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان انسانی طور پر مسجد اور مومن ہے کیونکہ حقائق امداح کے دوران کسی بھی روح نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہر پچھتری ملہ پر اللہ کا طبع یعنی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور بدعت کی عمر سے پہلے وفات پا جانے والے سب بچے جنت میں جاتے ہیں۔ معصوم انسانوں کو ہدایت کے نور سے کفر کے اندھیروں میں لے جانے کا کام طاغوتی گروہ سرانجام دیتا ہے جس کا سربراہ شیطان ہے اور اس کے مددگاروں میں کافر جن، کافر انسان اور بدروجن شامل ہیں۔ انسان کا حقیقی دشمن صرف شیطان ہے اور دشمنی زندگی میں انسانوں کے مابین نفرت عداوت، جھگڑے اور جنگیں اس کی تحریریں اور غیب سے جسم لیتے ہیں تاکہ انسان محبت کی راہ سے ہٹ کر اپنی حقیقی منزل سے دور جا پڑے۔ اور فتنہ فساد میں مبتلا ہو کر دوزخ میں اس کا سہمی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نئی نوع انسان کو خطا بیہ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَغَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ (سورة فاطر 5-8)

”اے لوگو! آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی غریب دینے والا شیطان تمہیں غریب میں مبتلا کرے۔ یہ شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔“ نئی نوع انسان کیلئے اپنے اس مکار اور نظر نہ آنے والے دشمن سے محفوظ رہ کر حقیقی فلاح کی منزل حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یحیوت، بابرکت، آمین کے تحت زندگی بسر کرے۔ اللہ کے دین میں جو وجہ، علم و نسان، مکر و فریب، ہوا و دوس اور جوع و اسراف کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام میں انسانوں کو انسان کا غلام بنانے کی بجائے اللہ اعظم الی کمین کی حاکمیت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اس فطری نظام میں کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر کسی قسم کی بیوائی غصیت حاصل نہیں ہے۔

صرف اہل ایمان کو اللہ کی محبت اور تقویٰ کے اجر کی مناسبت سے عزت و اکرام پاتے ہیں۔
 دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہر ایک مسلمان کو وہی معاشی اور معاشرتی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو مسلم امت کے سربراہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کا آئین ساری نئی نوع انسان کو ایک ہی کتبہ گردانا اور محبت و عقیدت اور اکرام و انسانیت کو فروغ دینے کی تلقین کرتا ہے۔
 اس کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کے آئین سے روگردانی کرنے والے کفار سے بھی حسن سلوک اور رواداری رہتے کا حکم ہے۔ اس میں جہاں اپنے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں سے محبت و مودت کی تعلیم ہے۔ وہاں بلا امتیاز مذہب و ملت اپنے مسایلوں سے مرہون ہوں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں، مسکینوں، کام کاج کے ساقیوں اور تمام نئی نوع انسان بلکہ ہر جاندار کے ساتھ شفقت کا ہنساؤ کرنے کی تاکید بھی ہے۔

خالق کائنات اپنی باری مخلوق کے معائنہ کم کر کے اس کی فلاح و بہبود اور خدمت کے لئے مال و دولت صرف کرنے کو اپنے دین کا نہایت ہی اہم دکن قرار دیتا ہے۔ اللہ کی روایت اور الوہیت کا ظہور اور دین، پوری انسانیت کے لئے سلامتی، محبت و عقیدت اور امن و آشتی کا آئین ہے۔ سارے انسانیت اس شہر آئین کی خلاف ورزی کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔
 یہ زور و زور میں کے انفرادی، جھگڑے، ہوں یا قوموں کی سطح پر دوسرے انسانوں کا استحصال کرنے اور کمزوروں کو غلام بنانے کے معاشی اور جنگی منصوبے ہوں سب کے سب انسانی شمس کی ہوں کاری اور تلبیس ابلیس کے شائے لے ہیں۔ قرآن حکیم انسان کو اس کے فزنی وطن کی تخریب کاریوں کے انداز و باجی ہوا و قساوید کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کرتا ہے۔ یہاں چند منتخب آیات کا ترجمہ تحریر کیا جاتا ہے۔

۱۰ اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پافے یہ سب ناپاک کام ہیں انہیں شیطان سے ہیں۔ سو ان سے بچتے رہنا تا کہ نہ بات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور نفرتیں ڈلوادے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے

تو تم کان کا سوں سے باز رہنا چاہیے۔" (المائدہ 90-91)

☆ "شیطان نے ان کو بلا بوسلی کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں اور کن دیکھو کہ شیطان کا لشکر کھسان اٹھانے والا ہے" (سورۃ العنکبوت 19)

☆ "اور بے شک شیاطین اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے جاؤ بے شک تم بھی مشرک ہو"۔ (الانعام 121)

☆ "آپ ﷺ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈال دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے" (نئی اسرائیل 53)

☆ "اور دیکھو" شیطان کا کہنا سنا تا وہ تمہیں تک دینی کا خوف ملانا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جانتے والا ہے" (البقرہ 268)

ان آیات مبارکہ میں بائیس کے مقتدر کے بارے میں خبر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے دشمن کے بچانے ہوئے جال سے دور رہے بت پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، شراب، خفیت، جوئے، قمار بازی، بدنہائی، تلخ کلامی، مذہبی تعصب، کُل اور مال و دولت کی ہوس سے بچے تاکہ باہمی لڑائیاں جھگڑے اور جنگیں جنم نہ لیں۔ صحیح سمت میں ترقی کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے معبود محبوب اللہ کے ذکر و نماز اور اس کی حقوق سے محبت رکھے۔ یہ بات یاد رہے کہ شیطان قرآن کی اصطلاح کے مطابق فساد و مکر کا حکم دیتا ہے اور فساد کا خوف و لا کر کُل کی بے حیائی پر لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ناز کا حکم کرنے اور اس کی مادی میں مل خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَوِّدْكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنَتُكُمْ وَآفَاقُكُمْ فَلْيُخَوِّدْكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنَتُكُمْ وَآفَاقُكُمْ فَلْيُخَوِّدْكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنَتُكُمْ وَآفَاقُكُمْ ۚ

(الحجرات 45)

”بے شک خدائے حیاتی اور ربی باتوں (قصائد و شعر) سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے“

معلوم ہوا کہ شیطان کے حملوں کے خلاف نماز اور ذکر ایک مضبوط قلعے کا کام دیتے ہیں۔ اسلام کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی ریت، آخرت کی زندگی پر ایمان اور صلوٰۃ و زکوٰۃ کی بنیاد پر ایک عالمگیر نظام قائم کیا جائے تاکہ انسانیت کے دکھوں کی طویل رات ختم ہو اور وہ سکھ کا ساتھی لے کر اللہ کی محبت کی منزل کی طرف گامزن ہو سکے۔

جن آیات کا ترجمہ اور بیان کیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ شیطان تمہیں بہلا پھلا کر جوتے اور شراب کی لذتوں میں پھنسا کر اور لواط و بکارت کا رسیا بنا کر اور نماز سے ہٹا کر پھنساتا ہے اور جو لوگ نماز اور ذکر سے منہ موڑیں گے وہ کچھ اللہ کو ہی بھول گئے ایسے لوگ حزب اللہ یعنی شیطان کی رویت جائیں گے اور آخرت کی زندگی میں خسار اچانے والوں میں ہوں گے۔ اسی طرح انسانوں کو باہمی کشمکش میں شیریں نمائی اور خوش گلائی کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جھگڑے کھڑے کرنے اور لڑائیوں کو بھڑکانے میں نیاں کی آتش فشاں شیطان کا نہایت ہی موثر ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ حزب اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں حزب اللہ کا ذکر سورہ المائدہ کی آیات 55 اور 66 میں کیا گیا ہے ان کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”اے ایمان والو! تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومن لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں سے بددلی کرے گا وہ حزب اللہ میں داخل ہوگا اور حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہی ظاہر پانے والا ہے۔“

حزب اللہ میں تمام انبیاء، شہداء، و صدیقین، اور مومنین شامل ہیں اور اس گروہ کے سالار اعظم جنسود قائم المومنین، رحمت اللعالمین، و سید الانبیاء و المرسلین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ و السلام ہیں یہ گروہ لوگوں کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جس کے

تجسس دنیا کی زندگی میں اطمینان قلب، خوشی سکون، مامن و امن اور خوشحالی ملتی ہے اور آخرت کی زندگی میں حسرت کی لہریں اور اللہ کا قرب و دیرِ ارحم ہوتا ہے۔ شیطان کی سازشوں سے بچنے کی ایک ہی ترغیب ہے کہ جزدی یعنی آدمی پوری مسلسل کی ساتھ ساتھ شیطان سے بھی تھوڑی تھوڑی دوستی قائم رکھنے والی روش ترک کر دی جائے اور حتیٰ الامکان سو فیصد مومن بن کر اللہ تعالیٰ کے حبیب بننے کے نقش قدم پر چلے ہوئے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے اپنے دامن بھر سکیں۔ اسی طرح اللہ کے دوستک حکم کے مطابق شیطان لعین کو پکا دشمن سمجھتے ہوئے اس کی پوری پوری مخالفت کی جائے۔ کیونکہ شیطان سے دوستی رکھنے والے کے انجام سے اللہ تعالیٰ علمِ مخیر نے ہمیں باخبر کر لے کے لئے ارشاد فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ تَبِعُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

(نورج-4)

"شیطان کی یا بت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اسے گمراہ کریگا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا"

اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی انسان دشمنی، مکاری، فریب دہی اور دھوکہ بازی کے حلقہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے دیتے ہوئے اختیار کا غلط استعمال ضرور کرے گی۔ یہ لوگ اللہ کی ربوبیت اور حیات بعد الموت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یا ایمان کی کمزوری کے باعث ابلیس کے پھندوں میں پھنس جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں پھر ایک مرتبہ مہمراست کے مطابق صرف اپنی بندگی کرنے کی اہمیت یاد دلانے کے لئے ابلیس کی انسان دشمنی کے بارے میں کی ہوئی حبیہ فراموشی اور فکر انداز کر دینے پر توجہ دلائیں گے۔ فرمائیں گے سو اس میں آیت نمبر 59 تا 64

وَأَمَّا الْيَوْمَ الْآخِرُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ هُمْ أَصْحَابُ الْمَقَابِلِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ أَصْلَحُوا لَهُمْ سَعَادَةٌ ۖ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ تَكُونُوا تَحْلُولُونَ ۚ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۚ اصْلَوْهُمَا يَوْمَ يَمُوتُ الْكَافِرُونَ ۚ

"اے گنہگارو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد ہم نے تم کو کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا وہ تمہارا گمراہ دشمن ہے۔ اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت کرنا کہ یہی شرائط مستقیم ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔ سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔"

اللہ مالک یوم الدین کا یہ فرمان سن کر ظالم لوگ بہت بچھتا نہیں گئے نہ کوئی معذرت قبول ہوگی نہ ہی دنیا میں پھر ایک مرتبہ بھیجے کی التجا کی شکلی ہوگی سب قریبی رشتہ داریاں دوستی کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ جب ویسے باقی نہ رہے گی تو دنیا کس طرح کیمر باقی رہ سکتے ہیں اس وقت گنہگار کی جو کیفیت ہوگی اس کا حسرت انگیز نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الفرقان آیت 27-29 میں کچھ اس طرح کھینچا ہے۔

وَيَوْمَ يَقَعْ السَّيْلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَنْقُصُ الْكُفْرُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ الْغُلَافَ غُلَافٌ ۚ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۚ

"اس دن ماعزیت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش! میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا۔ جائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے مجھ کو قرآن بھی بھیج دیا کھیرے پاس آنے کے بعد یہ کادیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دعا دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بھڑکھڑکھا تھا۔"

بابا جی قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کا خط بنام شہزاد محمود (ملتان)

موسم 11.01.2012

مہدی کا ظہور

آپ نے ہزاروں کی پیش گوئیاں گزیر چکی ہیں۔ امام مہدی جب اللہ کا حکم ہوگا آجائیں گے ہمیں خوش فحش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آکر بھونک ماریں گے تو سارے کھار ختم ہو جائیں گے اور ہم جیسے مکارہ مسلمان دنیا کے حکمران بن جائیں گے وہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کی اصلاح کریں گے۔ فرقہ اور ٹولوں میں بٹے ہوئے مسلمان ان کا استقبال کس طرح کریں گے۔ یہ دیکھنے کا مقام ہوگا حضور نبی کریم ﷺ کی آمد کی اطلاع تو سارے غمخیز دیتے رہے لیکن جب آئے تو کس نے مانا کیا مہینے میں جس جو آپ کو نبی پڑیں کہ سے ہجرت کرنا پڑی 13 سال تک میں گزارے اور پھر 8 سال تک سینہ میں نہ کرا پٹی قوت بدھائی۔ کھار کی جنگوں کا مقابلہ کیا اور تب جا کر کھنچ ہوا۔

امام آخر الزماں جب آئیں گے تو شیعوہ حضرت، ویسے ہی نہیں مانیں گے کہ ہمارے سلام تو سوائے آٹھ سو برس پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور عا درمن رائے میں چھپے ہوئے ہیں۔ مرزائی کا ٹوک ہے کہ مرزا غلام احمد علی مہدی قتل ہوئے تھے مہدی کو نہیں مانتے۔

مہدی علیہ السلام ہماری ہدایت کے لئے آئیں گے۔ ہماری ماضیاتی کریں گے ہمارے عقائد درست کریں گے اور ہمارے اعمال بھی سب جا کر وہ جماعت تیار ہوگی جو خیر الامت کہلا سکے ان کا انتظام میں بے عملی کی راہ پر چھوڑنا کسی طرح مناسب نہیں آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا رہیں آپ ہی حضرت مہدی کا ہر اقول دستہ نہیں گے۔ قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل پیرا رہیں سچی صراط مستقیم ہے۔

ایمان و اسلام

(مدرسہ حسن بنحاری ایٹھ دو کیٹ)

قرآن کے پیش کردہ نظام فکر و عمل کی دو سب سے اہم اور بنیادی اصطلاحات کا تعلق امن و سلامتی سے ہے۔ ایسی امن اور اسلام۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اس کے تمام الفاظ کا ایک مادہ یا ختم ہوتا ہے۔ جو کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ پانچ حروف پر مشتمل ہوتا ہے پھر ان مادوں سے بے شمار الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں جن میں بالکل ریاضی کے فارمولوں کے قدر از میں انسانی معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ اصل مادہ مادہ مفہوم سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے چنانچہ ایمان کا مادہ ا-م-ن ہے جس سے سادہ ترین لفظ امن بنتا ہے جس کے معنی از خود واضح ہیں یعنی بے غری، مطمئن، سکون اور چین۔ اسی طرح اسلام کا مادہ س-ل-م ہے جس سے بے شمار لفظ بنتے ہیں لیکن ان سب میں جو مشترک مفہوم سامنے آتا ہے وہ ہے 'مسلاحتی' یعنی حفاظت و عافیت۔ امن اور سلامتی قریباً ہم مفہوم الفاظ ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس سے فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے قریباً ایک ہی مفہوم کے دو الفاظ کو اپنی بنیادی اصطلاحات کے طور پر کیوں اختیار کیا اور کس زبان میں سے کسی ایک میں کو منتخب کر لیا۔ انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک داخلی یا باطنی اور دوسرا خارجی یا ظاہری ان میں سے پہلے کا تعلق انسان کی فکر، نظریہ اور اعتقاد سے اور دوسرے کا عمل، اخلاق اور کردار سے ہے۔ یہ دونوں رخ مربوط اور لازم و ملزوم ہوتے ہیں یعنی صحیح فکر سے اچھا عمل جنم لیتا ہے اور غلط خیالات و نظریات بُرے عمل کا سبب بنتے ہیں اس طرح انسان کے اندرونی امن و سکون سے اس کے عمل میں سلامتی اور سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی داخلی امن و سلامتی اور نفاذ کا موجب بنتا ہے۔

قرآن حکیم نے انسان کو جو صحیح فکر و عقیدہ و طرز عمل ہے اس کا حسین عنوان قرار دیا ہے ایمان، جو جس کا اثر وہ ہے داخلی امن۔ یعنی وہی داخلی مطمئن، اور عمل کے ضمن میں جس کو اصطلاحاً

کی جانب راہنمائی کی ہے اس کا جامع عنوان 'اسلام' کو قرار دینا ہے جس کا مصل حاصل معاشرتی سکون ہے اور اجتماعی سلامتی اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں یہ دونوں جنم پائے گراں ملیے یعنی وقتی وقعی اطمینان اور معاشرتی و اجتماعی سلامتی مقصود ہوں وہاں ایمان اور اسلام کے وجود کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پاس اصولی طور پر بھی درست ہے تاہم اس مسئلہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جو ایمان اور اسلام کے اصطلاحی معنوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

ایمان: کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے میں اُن کی تخلیق اور پیدائش کے ساتھ ہی ہدایت اور راہنمائی بھی رکھ دی ہے جس کے بہت سے درجات ہیں چنانچہ جمادات و نباتات و قدسہ کثرت کثرت میں طبعی کے پائید ہیں اور اُن میں ارادہ و اختیار کی کوئی آزادی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حیوانات میں آزادی حرکت کی بالکل ہی جھلک نظر آتی ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ اُن کی جملہ حرکات و کمالات اُن کی جبلت INSTINCTS کی تابع ہیں۔ البتہ انسان میں ہم ارادہ و اختیار کی آزادی کو نقطہ عروج پر پاتے ہیں۔ اختیار و ارادہ کا یہ شرف ہی انسان کو دیگر اشیا نے کائنات سے بلند و ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کی شرافت و کرامت و دفعہ و دفعہ صلاح کی بنیاد یہی ہے کہ وہ مرثالیہ و درکشی کا اختیار رکھتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے اپنے خالق کی اطاعت و پیروی کی روش اختیار کرے بدی کی استعداد کا حال ہونے کے باوجود خلی کی راہ پر چلے انتقام پر قادر ہوتے ہوئے ظہور و رزق کا پتہ اشارہ دے

انسان میں جنسی پائید ہیں کا عمل و قیل حیوانات کے مقابلے میں بہت کم ہے بلکہ ان کے نہیں کہ انسان کی جنسی ہدایت کا دائرہ بہت محدود ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے نوزائیدہ بچے میں یہ عداوتی ہدایت حیوانات کے نوزائیدہ بچوں کے مقابلے میں بہت کم ہے مثلاً بکری کا بچہ عداوتی طور پر نباتاتی غذا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کشت کو متنبہ نہیں لگاتا۔ جبکہ شیر کے بچے کو جنسی طور پر معلوم ہے کہ اس کی غذا کشت ہے۔ لہذا اس پات نہیں۔ چنانچہ وہ بھوکا مرنے کا

لیکن گھاس کو جن میں لگانے کا اُن کے مقابلے میں انسان کے بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کونسی چیز میں ڈالنے کی ہے اور کون سی نہیں چنانچہ یہ اوقات وہ گندگی تک کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان اور دیگر حیوانات کی تخلیق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے ہر حیوان نے جو کچھ خفا ہوتا ہے وہ از خود دیکھ جاتا ہے فطرت نے اس کے اندر جو کچھ بننے کے امکانات رکھے ہیں۔ وہ خود بخود پھیل کر اُس کو اپنی نوع کا مکمل فرد بنا دیتے ہیں شیر کا بچہ شیر بن جاتا ہے۔ بکری کا بچہ بکری۔ لیکن انسانی بچے میں فطرت نے جو مضمر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی وہ قسمیں ہیں ایک حیوانی یا طبعی صلاحیتیں۔ یہ دیگر حیوانات کی طرح از خود نشوونما پا کر ایک مضمحل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور وہ بچہ بالآخر حیوان مطلق یعنی آدمی بن جاتا ہے مگر دوسری صلاحیتیں جو انسانی ہیں وہ از خود نشوونما نہیں پاتیں اس کے لئے مناسب تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اسے معاشرے اور ماحول کے مطابق ملتی ہے جیسے معاشرہ ہوگا ویسا ہی وہ انسان بنے گا شرافت کا ماحول ہوگا تو شریف انسان بنے گا۔ ظلمت و معاشرہ ہوگا تو ظالم انسان بن جائیگا۔ سوائے چند استثنائی کتب چھ انسان کس طرح بن جائے؟ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی بنیادی حرکات کے برخلاف انسان میں اختیار و ارادے کی آزادی کے ساتھ ضمیر اور عقل کی صلاحیت و تربیت کی ہے۔ ان میں سے ضمیر تو انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے اور عقل کی ترغیب دیتا ہے لیس عقل اکثر و بیشتر مفاد و فتنیں ایسی میرا قائمہ کس میں ہے کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے ان دونوں رجحانات میں توازن پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مادیاتی کے لئے فنانوں ہی میں سے ایسے نیک بندوں کا انتخاب کر کے جو سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار کے اعتبار سے بالکل بے حاش اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہوتے تھے۔ اُن پر بذریعہ وحی اپنا پیغام ہدایت نازل فرمایا۔ ایسے صالح نیک بندوں کو انبیائے کرام علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ وحی دوسرے فنانوں تک پہنچائی اور اُن کو عقلا کما گروہ اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مگر ہر قسم کی شارحیاں اور سر فرایاں اُن کیلئے ہیں

اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ جیسا اور بربادی ہے جو لوگ اُن کی بات مان لیتے ہیں اور اُن پر یقین رکھتے ہیں وہ اچھے نشان پاگل ایمان کھلاتے ہیں۔

اسلام: اسی طرح اسلام کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ارادے اور اختیار کی جو آزادی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اپنی اس آزادی سے اللہ کے حق میں دستبردار ہو جائے اور جس طرح اُس کا کل جسمانی نظام اللہ کے قوانین طبعی کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے اسی طرح اپنی آزادی اور اختیار کے دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے اُن احکام و ہدایت کی پابندی قبول کر لے جو مذہب و مہر دینی نام سے ملے ہیں کیونکہ ان میں اُس کی صلاح ہے۔

انسان لازمی طور پر کسی نہ کسی کی بیرونی نو ضرور کرتا ہے۔ ایسی اپنی تدبیر شخصیت کی، اپنے رسم و رواج کی، اپنے آباؤ اجداد کی، اپنے نفس اور خواہشات کی، قدیم روایات یا جدید رجحانات کی، اپنی حکومت یا غیر کی حکومت کی لیکن یہ سب پابندیوں انسانوں کی خود ساختہ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے فہم و فہم کے تحت ہوتے ہوئے طریق کار کی بیرونی قبول کر لیتا ہے اور اس طرح اپنی آزادی ختم کر لیتا ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ خود اس جیسے انسان کس طرح آپس کے باہمی تعلقات کے لئے یکساں عادلانہ اور متوازن نظام مرتب کر سکتے ہیں؟ اس لئے کہ ان سب کے متفرادی اجتماعی اور علاقائی مفاسد و مضامات بھی خود اللہ ہوتے ہیں اور نسل، جنس ماحول اور آب و ہوا کے فرق کا اعتبار سے جذبات و رجحانات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ نے وحی کے ذریعہ جو نظام زندگی انسان کے لئے جو بہترین قرار ملا ہے وہ ان تمام خاصوں اور کمزوریوں سے پاک و صاف اور بلند و بالا ہے اور کل نوع انسانی کے لئے یکساں محیط و مفید بھی اس لئے تمام نظام ہائے زندگی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی ہدایت و احکام کے مطابق زندگی گزارنا یا بالفاظ دیگر ”اسلامی نظام“ کو عملاً قبول کرنا ہی نوع انسانی کے لئے معاشرتی سکون اور اجتماعی سلامتی کے حصول کا واحد راستہ ہے۔

اسلام کا مرکزی تصور:

اسلام کا مقصد تمام انسانوں کے لئے قیامِ عدل و انصاف ہے۔
یعنی عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا نظامِ حیات جس میں سچائی کا دور ہو۔ جہاں کا بول بالا ہو۔ انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور حاکم و محکوم۔ اعلیٰ و ادنیٰ کی تقسیم باقی نہ رہے۔ کام اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے کتنا ہی فرق اور کیسی ہی وجہ عدلیٰ کون نہ ہو۔ احترامِ آدمیت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ تعلیمات، دولت و ثروت سے نہ ہیں عظمت صرف اخلاقِ خدمت اور جذبہِ باختم سے مالا مال جائے۔ ایسے معاشرہ کے قیام کے سبب ہی خدا ہی ملک اور تمام ہی ملک اور قومیں خواہش مند ہیں۔ لیکن ایسا نظام فی الوقت دنیا کی ایک لچ زلزلہ پر بھی بالکل قائم نہیں۔ اسلام نے اس مسئلہ کا واحد حل ایمانِ کافر اور یہ ہے۔ یعنی اللہ کی عظمت کا صحیح تصور اس کے طبیعتی، تمدنی اور بشری جملہ قوانین کی تخلیق پر یقین اور انسان کے اختیار و ارادہ کی حدود کا علم ہے۔

ایمان علی وہ جذبہ تحرکہ ہے جس سے افراد میں عملی صلاح کا حرکت پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ان کو پہلے آپس میں محبت اور اخوت کے رشتہ میں منسلک کر دیتا ہے۔ پھر انہیں اس علاوہ نظام کے قیام کے لئے تحریک اور فعل بنا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے لئے اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تاکہ ساری دینی و دنیوی نعمت کو خیر، علم، دواؤں، بستی، مائدہ حیرے اور سماعت سے نکال کر امن و سلامتی اور عافیت و حفاظت کا ماحول پیدا کریں۔ لیکن ایمان کی طاقت کے بغیر یہ کام ساری دنیا کے انسان میں کر بھی اپنی تمام تر خواہش کے باوجود انجام نہیں دے سکتا ہے۔

حفاظتِ شکم

(مولانا محمد یونس املائی)

سیرت و کردار کی تعمیر، اصلاحِ باطن، اپنی شخصیت کو اللہ کی نظر میں مقبول بنانے اور اپنے رب کی بندگی کی حلاوت حاصل کرنے کیلئے جو جدوجہد مطلوب ہے اور جن چیزوں کا اجتناب کرنے کی ہدایت ہے ان میں ایک اہم ترین چیز شکم کی حفاظت و اصلاح ہے یہ حقیقت ہے کہ شکم کی اصلاح اور حفاظت نہایت ہی مشقت طلب اور مشکل ہے اس حصہ کو حاصل کرنے کیلئے ہمہ وقتی کوشش و کوش اور فکر و احتیاط کے علاوہ یہ جانتا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی ہدایات کیا ہیں اور شکم کی حفاظت و اصلاح کا نصاب و مرحلوں کیا ہے؟

اگر آپ اپنی شخصیت کی تکمیل اور اپنی اصلاح و تربیت کے معاملے میں واقعی بنیاد اور نقطہ نظر ہیں تو نہایت ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے کی ہدایات کو نہایت توجہ اور جی طلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں زبردست احتیاط اور کمال یکسوئی کے ساتھ مسلسل فکر و کوشش کریں اور کسی لمحہ بھی اصلاحِ باطن اور شکم کی حفاظت سے بے پرواہی نہ کریں قرآن و سنت کی مراکھ پر حال میں پورا کرنے کی سعی کریں اور اس مراکھ کو پانے کیلئے ہر رکوع نے جو کوشش کی ہیں اور اس حصہ کو حاصل کرنے کے لئے ان کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی رضائی میں آکر یہ سب کی کوشش کریں۔

جسم و جان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا سرچشمہ شکم ہے، شکم کی اصلاح اور حفاظت کے اثرات نہایت گہرے دور میں اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں اسی طرح شکم کے بگاڑ، اور اس کی حفاظت سے غفلت کے اثرات بد اور بگاڑ کے نتائج بھی نہایت گہرے نہایت تباہ کن اور پوری

زندگی کو غلط رخ پر لے جانے والے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے معاملے میں غفلت ہیں تو آپ کو اپنے حکم کی حفاظت و اصلاح کے لئے بروقت فکر مند رہنا ہے اور تسلسل کے ساتھ اس معاملے میں سرگرم عمل رہنا ہوگا اور کمال احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس لئے کہ جسم و جان کی کمزوری مذاہل اخلاق، جنسی بے ماہ رومی، سرکشی، اور اخلاقی بستی کے ظہور کا سرچشمہ بھی پیٹ ہی بنا اگر واقعی خدا کی زندگی کی حالات حاصل کرتی ہے اور خدا کے دین پر خدا کی مرضی کے مطابق عمل کر کے خدا کا مطلوب بندہ بنے اور اس کے دین کو اس کے عشاء کے مطابق اختیار کرنے کا عزم و ارادہ ہو تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ سب سے زیادہ فکر اس بات کی رکھیں کہ آپ کے حکم میں کھئی حرام غذا نہ پہنچے پائے حرام ہی نہیں بلکہ خبیث چیزوں سے بھی دور ہیں اور پاک باطن بننے کا خاصا ثواب ہے کہ حصول حلال سے بھی حکم کی حفاظت رکھیں۔

پہلی وجہ حرام غذا جنم کی آگ

حرام اور مشتبہ غذا سے اپنے حکم کی حفاظت کی پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایسی غذا اصل جنم کی آگ ہے قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے حکم کو حرام مال سے بھرتے ہیں وہ دراصل خود کو جنم کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام چیزیں کھانے والا دراصل آگ سے اپنے حکم کو بھرتا ہے اور آخرت کی زندگی میں وہ بھڑکتی آگ میں جھونکا جائے گا قرآن میں ہے:

إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْبِكَافِیِ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ
فِیْ بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَتَصْلَوْنَ سَعِیرًا (النساء: 3-10)

ترجمہ: ”جو لوگ کفریوں کا مال ظلمانہ طریقوں سے کھاتے ہیں وہ حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہوئے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔“

اور ایک دھڑے مقام پر ہے:

"۳۔ عیسیٰ بن دالو! اہل کتاب کے اکثر علماء اور رہنماؤں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے باطنی طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جنم میں آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی جوتانیوں اور پیرلوں اور ڈٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا ابواب اپنی سستی ہوئی دولت کا مزہ چکھو" (التوبہ: 34-35)

دوسری وجہ ہر نام نہاد اور گناہاتی ہے

قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی کمال کر سارے آئی ہے کہ جو شخص حرام اور حشر غفلتوں سے اپنا پرہیز کرنا چاہے کو کبھی صحیح اور ظلمانہ عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ عبادت کی صلاحات اور اعمال صالحہ کی توفیق کے لئے ظاہر و باطن کی پاکیزگی ناگزیر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب میں ایک جیسی ناپاک انسان کو اپنے پاک مگر مسجد میں داخل ہونے کا اجازت نہیں دی ہے اور بغیر وضو کے اپنی پاک کتاب قرآن مجید چھونے کی نند نہیں کیا قرآن کا ارشاد ہے: کسی جیسی کھلے جائز نہیں کہ وہ غسل کیے بغیر مسجد میں داخل ہوا لایہ کہ وہ مجبوراً راستہ عبور کر رہا ہو۔ (النساء: 43)

بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے بارے میں سورۃ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے:

"قرآن پاک کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں"

ظاہر ہے کہ نہایت سے ہونا بھی ایک مباح اور جائز کام ہے اور بے وضو ہونا بھی مباح اور جائز ہے لیکن ایک مباح کام کی وجہ سے آدمی اگر ظاہری طور پر پاک نہ ہو تو اس کے لئے خدا کے پاک مگر مسجد میں قدم رکھنے کی ممانعت ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانا نا پسندیدہ ہے جو جو شخص حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے اور ہر نام نہاد اور جسم و جان کی پرورش کر رہا ہو وہی شخص رب کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق کیسے پاسکے گا اور رب کی عبادت کر کے کی صلاح سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔

تیسری وجہ: حرام مذائیکل سے محرومی

حرام اور مستحبہ خدا سے پیوستہ مگر نے دلائل صانع سے محروم رہتا ہے اس کے جو کام بظاہر نیک یا عبادت کے کام معلوم ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں نیک اعمال نہیں ہوتے۔ وہ خدا کی عبادت اگر کرتا نظر بھی آتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ عبادت کے کام نہیں ہوتے اس کی تمام محنت و مشقت اور کوشش و کوش اور نیک اعمال اور عبادت اور نیک صالح ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی محنت اور وقت عزیز کی لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے زعم میں نیک کام اور اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر خدا کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور اس کی محنت اور ریاضت بایں بیکس جاتی ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ: کتنے ہی شہید ماری کرنے والے ہیں جن کو اللہ کے قیام اور شب بیداری سے رست جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔

وہ اس عبادت کا تصور انسان کا تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور سیرت کی پاکیزگی ہے عبادت میں اگر یہ تصور ہی نہیں نظر نہ رہا اور آدمی خدا کے خوف سے بے نیاز حرام اور مستحبہ سے پرہیز ہی نہ کرے تو ایسا شخص خدا کی عبادت اور نیک عمل سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے: اللہ ایسے شخص کی نافرمانی نہیں کرتا جس کے حکم میں حرام مفہم ہو۔

حرام اور مستحبہ خداؤں سے اپنے حکم کی حفاظت کرنے کے یہ تمن و جہ جو ملائے حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کئے ہیں اس لائق ہیں کہ ان کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے اور کسی لمحے میں اس معاملے میں لاپرواہی متاثر نہ ہو جی سے کام نہ لیا جائے کیا کوئی بوی شہور و من جانی ہوئی و حواس و ریاضت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پیوستہ میں جنم کے آثار و بھرے اور اللہ کی تعریف و عبادت سے محروم ہو جائے اور نیک کام کرنے سے محروم اس کا خدا دیکھ جائے۔

محبت

(داصف علی داصف)

جو ذات حکمِ مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ یہ دماغ نے والے نے چروں کو ناکڑ ویچے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج (Range) میں تاثیر رکھتا ہے اور اسے بارود تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہیں۔ آنکھوں کی بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو رعنائی عطا فرمانا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرمانا ہے۔ خود ہی لہر پیدا فرمانا ہے اور خود ہی دھری کا خالق ہے بلکہ وہ خود ہی ہر لہر اس ہے۔

محبت کو کشش یا محبت سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عطا ہے۔ یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ مذہن کے خرمیں اگر کئی چیز آسانی عطا وہ محبت سے محبت کی تعریف مشکل ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئیں، ہفتے رقم ہوئے شعراء نے محبت کے قہیدے لکھے مگر مجھے محبت کی کیفیات کچھ کہتا ہوں وہاں اس ہوئی لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہوگی

محبت سے لگتا ہونے والا انسان ہر طرف حسنی حسنی دیکھتا ہے اس کی زندگی ستر سے کل کر محرمیں داخل ہو جاتی ہے اندیشہ ہائے سوہو دنیاں سے کل کر انسان جلوہ جلاں میں گم ہو جاتا ہے اس کی تنہائی میں ملے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، رہتا ہے بے حجاب محبت کی کائنات بطور محبوب کے سا کچا دہنیں۔

محبوب کا چہرہ محبت کے لئے تعبیریں کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکاں کی ظاہری قعود سے آزاد کرادیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستانِ الفت کو کم و بیش اپنا ہی

قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے فہم کا ٹکس دھروں کے آسمانوں میں محسوس کرتا ہے۔
 محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرتی ہے۔ محبت آسمانوں کی پے کراں
 دستوں کو ایک حسرت میں طے کر سکتی ہے۔ محبت فطرے کو ظہور آکھتا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر
 پاؤں رکھتے آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کی ادائیگی سے بچے ہوتے
 ہیں۔ یہ ظہور کے نیکر دنیا میں رہ کر بھی الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی
 شکر ہے۔ یہ قرآن طہرت کی الگ تعبیر ہے۔ یہ حیاتِ حرم کے چلی روز کی جدا گانہ آگئی ہے۔
 محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محبت اور محبوب
 کا قریب ہو سوں کو ڈھنگا رہتا ہے۔ محبوب کی بددلی سے بہاریں دھڑک جاتی ہیں۔ محبوب کا غرق بیٹھنا
 چھین لینا ہے۔ یہ محبوب کی قمیض کی خوشبو سے جیانی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ یاد داز ہے۔ یہ انوکھا گل ہے۔ اس
 زندگی میں ایک اور زندگی ہے۔ اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت، ہر انسان کو اپنے وجود
 میں کائنات کی دستوں اور نگاہوں سے آکھائی دیتی ہے۔ اسے خوشیوں سے متعارف نصیب ہوتا ہے۔
 اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ دھڑکنوں سے آکھاتا ہے۔ اسے عالمِ شہ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔
 محبت کرنے والا اپنی سستی کے سحر میں ڈال کر رکھتا ہے۔ دعا طہریٰ سحر کا حزن ہوتا ہے۔
 زندگی کے پتے ہوتے ریگزار میں محبت کھیا ایک نگہستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے مانگن
 وصال کچھ نہیں۔ محبت پہلے تو پوری کائنات، پورے نئے ایک فطرے، خوں۔

درحقیقت محبت، آرزوئے قریب میں کام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا
 چاہتے ہیں، وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں جیتیں ہوتا ہے۔ کھنکھ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا
 اندازِ نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بھاء کیلئے اپنی ذات کی بھاء تک بھی کھارا کرتے ہیں، وہی
 محبوب ہے۔ محبت کو محبوب میں کئی باخانی نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی۔
 محسوس ہو بھی تو نا کھارا نہیں کرتی۔ محبوب کی ہر ادائیگری ہے، یہاں تک کہ اس کا تم بھی کرم ہے۔

اسی دھما بھی پُر لطف اور جفا بھی پُر کشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک دھما پر مجبور نہیں کرتی۔ محبوب کی راہ میں انسان عذری و مجبوری کا کھار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند محبت کی پسند و ناپسند بن کے جھپتی ہے محبت کرنے والے لہجہ لائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے کھانے نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تمکلیں جو کلام نہیں۔ اہل ہوس کی سائیکی (Psyche) اور ہوا و ہوا دل کا انداز فکر اور۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر غیر متعلقہ سے محبت نہ ہو تو اللہ سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاہد کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاہد اسے خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاہد کہلاتی ہے جب تک رقیب یا گوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو، وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاہد اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رائجے کا عشق مجاہد ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی، عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے بھی عیاں ہوگا، عاشق کیسے محبوب ہوگا۔ عشق ہی حقیقت حقیقی ہے۔ عشق الہی ہی حقیقت حقیقی ہے۔ عشق اصحاب ہی حقیقت حقیقی ہے۔ عشق مجاہد ہی عشق حقیقی ہے۔ عشق رقیب کا عشق حقیقی ہے۔ عشق رقیب کا عشق حقیقی ہے بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلا چکا۔ اگر قلندر، شبنم واسل ظلم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واسل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق ظلم یا عشق حقیقی کہلا چکا۔ بحر کمال کا عشق، عشق ہی کہلا چکا۔ حضور ﷺ کو نو بعد کہا جاتا ہے اور دلی چونکہ منظر عشق ہی ہوتا ہے اسے ظہیر نبیا ظہیر نوحہ ای کہا جاسکتا ہے۔ بحر کمال کا عشق میں صورت ظلال الہ کہنا جائز ہے۔ عشق مجاہد کو بدلیلہ شیخ کمال، عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔

ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، حراچ الگ، دل الگ، پس منہ پائیندا الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں انداز الگ۔ کہیں محبت کے دم سے سخت حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کہیں سخت چھوڑے جا رہے ہیں۔ کہیں دولت کمائی جا رہی ہے۔ کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دونوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی۔ دراصل محبت علی دو آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت علی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ ”جس قدر لاگے سوتے جاتے۔“ محبت علی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی کھٹکتے ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوا ہے۔ دوا چاہتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں، کہ وہ نکلے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ما آشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سٹارائنٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ مقررہ سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا، انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے، وہ یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف تھوئن علی نہیں، زندگی لٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل علی نہیں، اینار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، پختیم آہوا الگ مقام ہے۔ زندگی کا رونا کی آواز علی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف ”سٹن“ نہیں، زندگی ”وہ“ بھی ہے، ”تو“ بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، حلاشی لگا ہیں بھی۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی جاو سب سے بڑی مدت زندگی خود ہی حراچ محبت ہے۔

ہماری دعوتی ذمہ داریاں اور اس کے تقاضے

(خالد محمود)

وَذَكِّرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَغْلَظُونَ (الذہبت آیت 65)

(اے نبی! یاد دہانی کرا دیجئے یاد دہانی کرا دینا اہل ایمان کو فتح دیتا ہے)

فَذَكِّرْ لَّأَن تَصْعَدَ الْاَلْبُ كُورَى (اے نبی! تذکرہ کیجئے یاد دہانی کرا دیجئے یاد دہانی کرا دینا فتح دیتا ہے)

سَيَذَكِّرْهُنَّ يَتَخَشَى (اس نصیحت کا فائدہ اٹھائے گا وہ جس کے دل میں کچھ خدا کوئی ہے)

عمل کی ترقیب طلب کیلئے ایک باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں اور نصیحت یاد دہانی مستقل طہ پر جاری رہتی چاہیے اصلاح اور سنی کی باتیں جو بھول کا شکار ہو چکی ہوں یا ان پر غفلت کے پردے آچکے ہوں ان کو یاد دہانا رہ کر دینا چاہیے بالخصوص اس فریضہ کی یاد دہانی جسکی اہمیت کی غیر نجات ممکن نہیں اس فریضہ کی یاد دہانی جسکی اہمیت کی غیر اللہ تعالیٰ ہم سے رہتی نہیں ہو سکتے۔ دو بے گناہوں کو اصلاح کا کام، اس پر اس وقت کوئی عمل نہ کرے۔ اسی پر اسلام کی دنیا و اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی کا شمار ہے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا تقاضا ہے۔ اہلی کام ہے۔ اس عظیم مقدس فریضہ کی انجام دہی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد و ہدایت گمیا ہے۔ یہ کام امت مسلمہ پر واجب فریضہ ہے۔ جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہوتا رہتا ضروری ہے آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام ہم کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا ہے

تذکرہ اور یاد دہانی سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی دھن میں لگ جائیں اور دعوت کے کام کو شعوری سطح پر بھی ہم اسے قبول کریں۔ اپنے اپنے سطحوں میں ہر وقت اس فرض کا احساس بیدار کرتے رہیں۔ اس کیلئے علاقائی اجتماع اور باہمی میل ملاقات کا

اجرام و انحراف کیا جانے۔ گویا ہر وقت ہر جہاں میں دائمی برکات کی دھن ہمارے پہلے وقت
اسباب عزیمت و تقارب کی محفل میں حرکت اور ترقی کی سیر کی دولت رکھیں۔ یہ ہماری حقیر کوشش
ہوگی جس کے ہم مختلف ہیں باقی اللہ ہی اسباب پر فرمایا بیجا صلاح کے کام کاروائی نہ کھولے گا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ ضَالِحًا وَ
قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (آل عمران: 33)
"اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلانے اور عمل بھی نیک کرے اور کہے کہ میں یقیناً
فرما رہا ہوں میں سے ہوں"

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک با عمل مسلمان کی دعوت الی اللہ کے ضمن میں کی جانے والی بات
کی توصیف فرمائی ہے کہ اس سے ابھی اہل احسن بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فرد کا مطالبہ تھا۔
اور جب کوئی جماعت امتناعی طور پر اس مبارک کام پر لگ جاتی ہے تو اس کے لئے فرمان ہوتا ہے
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: 110)
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تم نیک فعلی کا حکم دے دو اور برائی سے
روکے دو اور اللہ پر کمال یقین رکھتے ہو۔

ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم نیک کی دعوت دیں اور بدی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔
جو ہدایت قرآن و سنت کی روشنی میں ہو جو بچہ سے انسانیت تک پہنچا جائے ہماری ذمہ داری ہے جو
مضبوط و مضبوط کی تحریک کی منت ہے۔ دُعا کا تو لیکن میدان پہلا ہونے والا رہا تھا گھر ہے۔
یہاں مسلمان کے کوئی کام جس قدر عظیم اور نفع بخش ہو جائے اس کی ذمہ داری بھی اسی قدر اہم اور عظیم ہوتی ہے۔
تاریخ میں کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا جب انسانوں کی اصلاح کے کام کی ضرورت باقی نہ رہی ہو۔
انسانیت سازی اور آدم گری کا یہ اہم ترین اصلاح کا کام کسی بھی سطح پر کما حقہ نہیں ہو رہا اس کام کو

معمولی کام نہ سمجھیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ سلسلہ جو خدیجہ کا مشن روحانی و مادی ہے۔ مخلصین پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی حقوق کے بارے میں شر اور انسانیت کی اصلاح و فلاح کی خاطر اپنے مال اور جائیں غار کرنے والے ہوں اس لئے اپنے آپ کو بیچا جائے اور اپنے مشن کی اہمیت کو جانیں اور اصلاح اُمت کے عظیم کام میں اپنی جائیں گھلا دیں۔ کتنی اور کتنی چیزیں کرنا اور کام کرتے رہنا سیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت کا جنوں ہمارے لئے سرمایہ دانش ہو۔ بجائے ملت کیلئے جان و مال قربان کرنا اپنی زندگی کا مقصد جائیں۔ ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف کر لیں۔

ہم اپنے قول و عمل و کردار، تقریر و تحریر سے پہنچی ہوئی انسانیت کو نوز و نیک و نیک پہنچانے کیلئے چہ ابرغ راہ نشیں۔ ہماری صحیح ذمہ داری بھی قرآن کے نزدیک ہے کہ ہم معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں اپنی توانائیاں، صلاحیت، حیثیت اور دماغ کے مطابق یہ کام انجام دیں۔ دنیا والوں کو جینا، لوگا اور مقاصد کیلئے لیکن ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ ہمیں ان کی ہدایت و راہنمائی کا فریضہ سرانجام دینا ہے۔ یہ دعوت کی اس فلسفہ حساب کی طرف نہیں ہے جو کسی انسان کی عقل نے تراشا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عین کی طرف ہے جو انہی طریقہ کار پر متبذات حقائق پر استوار ہے۔ یہ ذریعہ سنی، ذخیرہ اللہ دوزی انسان دشمنی اور عداوت کی بدولتوں میں پھنسی ہوئی انسانیت کو اکرام انسانیت، فلاح آدمیت اور عالمگیر محبت کی پُر نور فضاؤں میں آجائے کہ نکالے گا ہے۔ یہ وہ کام جو انسانیت کو سب سے نیا وہ فطرت پہنچانے والا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنے خلیہ چہ راہ راہ میں بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ كَعَلَقٍ کے ساتھ یہ ذمہ داری اُمت کو منتقل فرمادی۔ یہ عظیم ذمہ داری ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم شعوی طور پر انکی ادائیگی کیلئے کمر بستہ ہوں لیکن تمام نہیں ہے کہ ہمارا اصل ذمہ یہ ہے کہ ہمیں خود ذمہ داری کا شعور ہے اور ہمیں مسخیت کا احساس۔ دین سے نسبت رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد شعور اور ادراک کی

دستوں اور گہرائیوں سے لابلہ سے اس انتظار میں نہیں رہتا چاہے کہ جب خود کمال ہو جائیں گے تو پھر اصلاح کیلئے نکلیں گے یہ نفس کا سرخ دھوکہ ہے۔ جس فرد کی اتنی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ایک آیت کی کوئی سکتا ہو اس کا وقت کے فرض سے خالی نہیں اس قدمہ دار کی سے ہاں نہیں۔

در اصل ہر چیز اس وقت تک وقف کے ساتھ باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنے وجود کا مقصد پورا کرتی رہے گی دنیا میں عزت و سرہندی پاتی رہے گی امت صہب بھی اس کام سے غفلت ہونے کی اور اس کے شعور سے محروم ہو کر اس پر عمل چھوڑ بیٹھے تو اس کا انجام نہایت ہیایا تک ہو گا اور امت اللہ اور بندوں کی نظر میں بے وزن ہو جائیگی اور آہستہ آہستہ دین تین کمرہ داروں کی ہو جائیگا یا دیکھیں! اگر قوم دین پر عمل کرتی ہے تو وہ دین تندرست رہتا ہے اور حق قوم دین پر عمل پیرا رہے تو دین اس قوم کو زندہ قوم بناتا ہے۔

اللہ کی نظر انتخاب ہم پر پڑی اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے قبول کیا اگر ہم نے اس قدمہ داری سے منہ ہوا تو اللہ کی اور قوم کو الے چکا جو اللہ سے محبت کر لگی اور اللہ کی رضا کا مقصود ہو گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کیلئے حق من و حمن لگا دیں۔ اپنی صلاحیت و قوت کو بروئے کار لائیں اور دین کا سلسلہ کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دیں۔ آج ہم حیدری عکس الفاظ کے ذریعے پیش کر رہے ہیں اعمال و کردار کے ذریعے سے نہیں۔ ایک توحیدی اور داعی کے کردار میں ڈپنگ من و حمن بے لوث خدمت و فاضلہ و انکساری پاکیرگی کردار اور غیر خواہی کے جذبہ سے سرشار ہونے سے بے نیاز ہونا ضروری ہے۔ جتنی بڑی دعوت یا بات ہوگی اس کا عملی کردار پیدا کرنا ہو گا۔ گفتار اور کردار کی ہم آہنگی نہ ہوگی تو بات دل میں اثر نہیں کرے گی بلکہ کردار ہی بات میں تاثیر کا اصل سرچشمہ ہے کردار نہ صرف ماحول بنانا ہے بلکہ ماحولش و کثرت بھی ہوتا ہے۔

نفا کی شریعت میں فقط مستی اقوال صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
دور و ناپہ نظر آتا نہیں مجھ کو۔ جس کے رنگ و بے میں فقط مستی کردار

مردم کو کھانے میں نے

کردار بے سوز، گفتار دلی

اسلام کے دارش اہل قی نہیں کھنکھن

گفتار دلیرانہ کردار وقارانہ (اقبال)

مومن آدمی جو کھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے جو بیان کرتا ہے اس کو اپنے وجود پر پہلے اند کرتا ہے۔
ے کردار آدمی کے اندر الفاظ میں تاثیر لگ جاتی ہے۔ ہر دلی کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ میری دعوت
میں ہر ہو یہ نہ ہو کہ اس بے عملی کی وجہ سے دعوت لوگوں کیلئے بے وزن ہو نہ کہ جائے اس سے
بڑی بد فہمی کیا ہوگی آپ جس خبر کی طرف دنیا کو بلا رہے ہیں خود آپ اس سے محروم نہ جائیں
ہماری بات ہم نے عمل سے جدا نہ ہو، کوئی لہو ایمان نہ ہو کہ ہم اپنی بھت کے ترجمان نہ ہوں۔
اپنے نصب العین کا ڈھانچا چھوٹا بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے نصب العین کو چھوٹا جائے۔ اظہار و سکوت،
اور تسلسل کے ساتھ اپنی توانائیوں، صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرتے رہیں۔ مومن کا کام
نکار چھوڑ دینا ہے۔ اس کی فکر نہ کرے کہ اس کی جدوجہد کب منزل مقصود پر پہنچے۔ چلو کوشش کو بار
آدر کرنا ہے۔ بہترین ثمرات اور نتائج برآں کہنا یہ اللہ کا کام ہے اس راہ میں جان و مال سے لگے رہنا
اور لگے لگائی جان جان بھر کر کے پھر دیکھنا علی اسل کامیابی ہے۔

امت مسلمہ کی موجودہ زوں حالی، خون کے نشور لانے والی مظلومیت و بے بسی اور غیرت کا
پستی خیر امت کے ہر فرد کی غیرت کو نکال دینی ہے کہ وہ مظلومیت اور سولی کی پکار پر لبیک کہے
ہر طرف آواز کوں گونج رہی ہے: **هَنْ اَنْصَارِي اِلٰی اللہ**

اُنشیاء فحس "انصار اللہ" کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ہے۔ رب سے انعام
اکرام پانے اور اس کے قرب کا حقاہت تیار حاصل کرنے کیلئے بڑھنے ہیں اس عقیم درجہ سستی کا وعدہ
ے۔ یہ جاننے والے کو کہنے کا وقت ہے۔ پھر اس وقت بھی نہ جاگا اور مہلت کی ان گناہ دگر میں کو
بھی کھو دیا اس کے جسے میں رنج و غم اور بچہ ستوے کے ساتھ کھنکھن ہے۔

قلبی رابطے

از۔ ڈاکٹر نعیم اقبال (برغل۔ برطانیہ)

ترجمہ: سید رحمت اللہ توحیدی۔

خدا کا عرفان و طرح سے ہوتا ہے ایک توحید ہے۔ اور دھراہل (قلب) کے درپے جہاں تک توحید سے خدا کے عرفان کا تعلق ہے۔ یہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے اگر ایک مومن سے دریافت کیا جائے کہ ”خدا پر کیسے ایمان لانا ہے؟“ تو عام جواب یہی ہے کہ ”زندگی اور کائنات کے نظام اور وجود کی وجہ سے“ یہ سب کچھ خود بخود کیسے وجود میں آ سکا ہے۔ لہذا کوئی قوت ہے جس نے اسے بنایا ہے اور وہ خدا ہے۔“

اس کے برعکس دہریوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ محض زندگی اور کائنات کے وجود کے بارے میں ہماری معلومات کی محدود ہیں۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو خدا پر ایمان کی صورت میں گرا لے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کرتے رہیں۔ کائنات کا وجود خدا کا اتنا ہی انکار ہے جتنا کہ یہ شے ہے۔ دہریوں اور منکرین خدا کے نزدیک جب تک زندگی اور کائنات کی ابتداء اور وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے اس وقت تک ایمان لانے والوں کو خدا پر ایمان لانے کا پورا حق حاصل ہے۔ لہذا خدا کے وجود اور عدم وجود کی یہ بحث مکمل طور پر حل طلب رہتی ہے۔

قلب (دل) کے درپے خدا کا عرفان (تصوف کے راجح) خدا کو اپنے کی شکل ہے۔ جس کے مطابق انسانی جسم کے اندر کچھ اور چیز ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کو پہچانتی اور متاثر کرتی ہے جو ”قلب“ کہلاتی ہے۔ عربی میں ”قلب“ کے مختلف مطالب ہیں۔ سب سے عام مطلب دل ہے۔ قلب کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو اپنی حالتیں بدلتی رہتی ہے۔ جیسے یہ پھینکا اور مگڑا ہے۔ قلب یعنی دل محسوسات اور جذبات کے تمامہ معاملات کا منبع ہے۔ صوفیاء یقین رکھتے ہیں کہ اگرچہ کائنات اور زندگی میں خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان کے باوجود اسے ان نشانیوں سے ممتاز کرنے کے لیے قلب کی ضرورت ہے۔ یہ قلب کیا ہے؟

اس قلب کا اصل مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم مادی اشیاء کے اثرات سے شروع کرتے ہیں۔ کسی مادی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے خواص کو ذرا غور و خوض سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خاص خضوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جھونے، دیکھنے، سننے، چمکنے اور سونگھنے کی حسیں ہیں۔ ان خضوں میں سے ہر ایک کی پیشہ صورتیں ہیں۔

ذاتی غلیوں کے سردی پر ان خضوں کے خاص تحریک کے حصول کنندہ واقع ہوتے ہیں۔ جو ایک خاص حس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ تحریک ان صغی غلیوں کے ذریعے ذہن تک لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کے ریشٹینا (RETINA) پر بصریات کے حصول کنندہ ہوتے ہیں جو روشنی اور تصاویر کو محسوس کرنے کے ذریعہ کار ہوتے ہیں۔ انہیں کی طرح کان میں سماعت کے حصول کنندہ (RECEPTORS) زبان پر ذائقہ کے حصول کنندہ، ناک میں سونگھنے کے حصول کنندہ اور اسی طرح سے چھونے، دوری، دیر، حرارت، مارتعاش اور دباؤ کے حصول کنندہ مادی جلد اور جسم میں ہر طرف موجود ہیں۔ یہ حصول کنندہ مخصوص ساخت کے ہوتے ہیں اور اعصاب کے سردی پر واقع ہوتے ہیں۔ اعصاب ان حصول کنندہ سے موصول ہونے والی تحریک کو دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ ان حصول کنندہ سے معلومات اعصاب کی حفاظت میں دماغ کے ایک مخصوص حساس حصہ تک پہنچائی جاتی ہے۔ جہاں مختلف خضوں سے تمام تر معلومات کا حساب لگایا جاتا ہے اور ایک عمل تجویز کیا جاتا ہے جسے دماغ کے تحریک دینے والے حصے کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جو اپنی باری آئے پر تحریک دینے والے اعصاب کے پیغامات کا مطابق ہمارے جسم کے مختلف حصول کے ذریعے کرتے ہیں۔ دماغ کا فضل کا یہ بیان ضرورت سے زیادہ سادہ انداز میں بتایا گیا ہے۔

اعصابی نظام کی ترکیب احساسات اور جذبات کے نقل و حرکت کیلئے ان میں باہمی تعلق ہے۔ بلاشبہ اعصابی نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام کا فرد ہے جو مادی اشیاء سے رابطہ سے لے کر ایک مرکز جسے "قلب" کہتے ہیں میں احساسات و جذبات پیدا ہونے تک کام کرتا ہے جو کہ اعصابی نظام سے بھی متعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پھول کی پتی کو چھوتے ہیں تو طبعی خواص اور

اوصاف سے متعلق تحریک انگلی پر موجود وصول کنندگان (RECEPTORS) سے محسوس کی جاتی ہے لیکن اسی دوران پھول کی پتی کی بناوٹ کی لطافت، دل کے محسوس کنندگان جو انگلی کے کدو میں ہیں ان سے محسوس کی جاتی ہے جسے قلب پر وارد کیا جاتا ہے بالکل ایسی طرح جیسے طبی خواص کو اعصاب کے ذریعے دماغ میں حسیات کے مرکز تک لایا جاتا ہے قلب نہ صرف مادی اشیاء کی لطافت کو محسوس کرتا ہے بلکہ یہ عتاب یا نظر نہ آنے والی اشیاء کو محسوس کرنے کے وصول کنندہ کا بھی حامل ہوتا ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی قوت کے اوصاف ایسی خداداد جلالیت بھی ہے کہ کو بھی محسوس کر سکتا ہے یہ نظر نہ آنے والی اور مادی اشیاء کے لطافتی خواص کو محسوس کرنے کا توازی نظام اور درجہ ہے جس میں قلب مرکز ہے اس لئے یہ جذبات اور تصوف کا مسکن ہے جو جن کے تجویز کردہ تمام افعال جذبات سے متاثر ہو جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ قلب سے متاثر ہوتے ہیں۔

اب صوفیاء کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہیں جو قلب کے ذریعے خدا کے عرفان کا کوئی کرتے ہیں۔ اسی نقطہ نظر کی قرآن پاک میں دلیل ملتی ہے۔ ”بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں نقاب اندھے ہوتے ہیں۔“ (سورہ حج - 47) اسی طرح ارشاد باری ہے۔

”کب کیا وہ شخص جس کا یہ حال تھا کہ اسلام کے لیے کھیل دیا اور دہانے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے (اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا)“ جیسا کہ لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی صیحت سے اور نہایت سخت ہو گئے وہ کھلی گھر ہیں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہجرت کا کام دیا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اہم رنگ ہیں اور جس میں ہمارا مشاغل و مسائل درج گئے ہیں۔ اس سے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر کائنات تمام اور ان کے ملزم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آئے ہیں

جسے چاہتا ہے اللہ جسے اللہ ہی ہدایت دے گا اس کے لیے کھڑی کوئی ہادی نہیں ہے۔“

(سورۃ زمر 22-23)

یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ قلب ہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کے اوصاف کی معلومات محسوس ہوتی ہیں اور یہ قلب ہی ہے جو خدا سے راہنمائی لیتا ہے۔ یہ راہنمائی خدا کے نور کے ذریعے ہے جو کہ خدا اور قلب کے درمیان رابطہ ہے۔ قلب پر موصول کلمہ موجود ہیں جو اس نور کو رابطہ کے ذریعے ہر دلی دنیا کے محسوسات وصول کرتا ہے اور دوسری طرف خدا کا عرفان اس نور کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ہر دلی دنیا سے حاصل کردہ محسوسات و طرح کے ہیں۔ دباؤ اور دنیوی خوشیاں عموماً یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ دنیوی خوشیاں بالآخر دباؤ پر ختم ہوتی ہیں جبکہ خدا کے نور سے خدا سے اخذ کیے گئے احساسات بیان سے کہیں زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔

”پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں۔ ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ (اے محمدؐ) اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام بناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا اس حال میں کہ کیا اپنے نبی سے میرا خدا کے کلمے سننے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ دیکھ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ (سورۃ الرعد۔ 29-30)

یہ آیات اس خیال کو مضبوط کرتی ہیں کہ قلب کو صرف اس وقت مسرت ملتی ہے جب اسے اللہ کا نور ملتا ہے۔ کوئی اور چیز اسکی تسکین نہیں کر سکتی۔ قلب ایک طرف تو ہر دلی دنیا سے احساساتی نظام کے ذریعے منسلک ہے تو دوسری طرف خدا سے یہ ربط ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں خدا، آدمی اور دنیا ایک دوسل سے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسل تمام احساسات میں سے بہترین یعنی (محبت) کے حصوں کی ہے۔ لیکن پورے نظام کی فعالیت کا دار و مدار اس نظام کی مضبوطی پر ہے۔ جیسے اگر نظام کا کوئی جز خراب ہو جائے تو مجموعی طور پر نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مشعرہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی چیز کا طلاق قلب پر ہوتا ہے۔ خدا کے مناسب عرفان کے لیے

قلب اور خدا کے نور کے وصول کنندہ (RECEPTORS) کا مناسب رابطہ ضروری ہے۔
 جہاں تک قلب کی راتنی ہو کراہی کا تعلق ہے تو خدا نے قرآن پاک میں لوگوں کی بیشتر اقسام جان
 کی ہیں۔ لوگوں کی ایک قسم کو درجہ اول امت میں بیان کیا گیا ہے۔

☆ ”ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ساحل
 کو روشن کر دیا تو اللہ نے اُن کا اور بصارت مل کر لیا اور انہیں اس ساحل میں چھوڑ دیا کہ ان کیوں میں
 انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں۔ کوئلے ہیں۔ مگر ہیں۔ یہ اب نہ جانتے گے۔“
 (سورہ البقرہ۔ آیات 17-18)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب کے وصول کنندہ مردہ ہیں جو اللہ کے نور کو حاصل نہیں کر سکتے
 مختلف احوال کو محسوس کرنے والے وصول کنندہ کو آنکھوں اور کانوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
 ایسے لوگ رنگوں کے اندھے تو کوئی کی طرح ہیں جنہیں رنگوں کا تصور دینے کے لیے کوئی صورت
 نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو خدا کے بارے میں بتانا لا حاصل ہے جو اسے جانتے کے
 وصول کنندہ مردہ ہوتے ہیں۔

لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے جس کے دل ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے
 ”ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔“

”تجزیہ لوگوں کی ایک وہ قسم ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے مگر
 وہ حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ اور ایمان لائے دلوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کسی کو دھوکا
 نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے
 دلوں میں ایک بیماری ہے۔ ان کے لیے اس جھوٹ کے لیے غم کا عذاب ہے۔“

(سورہ البقرہ۔ آیات 8-11)

وہ مریض دل والے لوگ ہیں۔ جہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نمر زہد دل والے لوگوں کے
 لیے بڑا عذاب ہے جبکہ مریض دل والے لوگوں کے لیے غم کا عذاب ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ

یہاں ہو جائے تو اس میں دو ہوتا ہے۔ جب قلب جھکے جذبات کا مسکن ہے یہاں ہو جائے تو یہ غم کا سو جب بنتا ہے۔ اللہ نے بیماری کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ اور وہ وجوہات بھی بیان ہیں اس کو بہترین حالت تک لے جاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جھوٹ اخرا کیا۔ ایک جھوٹ کیسے بیماری کا سو جب بنتا ہے۔ جب ایک فرد جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے دل کے کچھ وصول کنندہ کو ہرہ کر دیتا ہے اس لیے خدا کے لیے اس کی نظر بند لا جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کا دل اللہ کے لیے نادمہ ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا جو یہ عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ کے نور کے لیے اس کے حصول کنندہ میں سے کچھ کو ہار دیتا ہے جو حقیقی ناسر اساتیر دی کا سو جب بنتا ہے۔

یہی کہ دھری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو۔ یقیناً وہ فساد کرتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں جانتے۔“

(سورہ بقرہ آیات 11-12)

یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ اپنے دباؤ اور مرضی کے ساتھ وہ زمین میں فساد پھیلا کر شرع کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ کرو تو وہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ دوبارہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ آخر کار برائیوں کا ایک بہترین سلسلہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ان کے تمام حصول کنندہ ہر نفس جاتے پھر ایک ناقابل واپسی کا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں قلب اور اللہ کے درمیان رابطے کے تمام درائع معدوم ہو جاتے ہیں۔ ان کا نفس، نفس نامہ بن جاتا ہے۔ وہ کسی بھر والی آفت کے بغیر ہی خوف اور محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے مائل کر دیا ہے اور جس

نے اپنی خواہش نفس کی بے دریغ اختیار کر لی۔ چنانچہ جس کا طریق کار مغراطہ قرینہ پر مبنی ہے۔“
(سورہ لکھب آیت 28)

اب صحت مند دل کا حال بیان کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کی آیات اور سورۃ ذیل آیت میں کہا گیا ہے۔

”یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ جان پر بیزار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں خداوند تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے شکر کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے (یعنی قرآن) اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راجح و مست پر ہیں۔ اور حق نجات پانے والے ہیں۔“ (سورہ بقرہ)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی طرف راسخی پر قائم ہیں۔ ان کا قلب و قلب سلیم (منصف و عادل) اور ان کا نفس، نفس مطمئنہ (طمینان یافتہ) بن جاتا ہے۔ درحقیقت اس راسخی کا دار و مدار قلب کے ان نعم و وصول کنندہ کی تعداد پر ہے۔ یہ وصول کنندہ جو مخصوص وجوہات کی بنا پر بڑھ (محرک) سکتے ہیں یا کم ہو (مر) سکتے ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر سے بڑھتے یا گھٹتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پورے کتب گئی سورۃ الرحمہ کی آیات 29-30 میں بیان ہو چکا ہے۔ اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے اور توبہ کی سبکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس سے اس کے وصول کنندگان کو فائدہ ملتی ہے۔ اس کا نفس، نفس الاممہ میں جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہوں میں گھر جاتا ہے تو اسکے وصول کنندہ مرنے لگتے ہیں اور اللہ کا نور و صفا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسکے دل کو غم و الم ملتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ یا تو غم و الم کا شکار ہیں یا خوش و شرم ہیں۔ اس کا دار و مدار ان کے قلب پر موجود زندہ یا مردہ وصول کنندہ پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان دونوں امتدادوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔

جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان کا عمل مخلوط ہے۔ کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ یہی نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ دوزخ کو گزرنے والا اور رحیم کرنے والا ہے۔“ (سورہ فتح پآیت 102)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال پر قائم نہیں رہتے۔ ان کے پاس راسخ ہوتی پر آ جانے کا موقع موجود ہے۔ جب ان میں وصول کنندہ پڑھتے ہیں تو یہ خدا کے نور کو محسوس کرنے کی استعداد کو بیدار دیتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر دل کو سکون ملتا ہے۔

قرآن پاک میں آتا ہے کہ ”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے یہ وہ چیز ہے جو مخلوق کے امراض کی جھٹکا ہے اور جہاں سے قبول کر لیں ان کے لیے راہنمائی اور رحمت ہے۔“ (سورہ یونس آیت 58)

جب دنیا و دے سے نپا وہ وصول کنندہ زندہ ہو جاتے ہیں تو ایک سر طاعت ہے کہ جب پورا قلب زندہ ہو جاتا ہے جسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور غصہ، دھمکی، مصلحت منہ جاتا ہے۔ اس صورت حال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اے ایمان لانے والو! اللہ اور ان کے رسول کی پکار پر ایک کیونکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان مائل ہے۔“ (سورہ الانفال آیت 24)

اس آیت کے آخری جز کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جب تمام وصول کنندہ زندہ ہو جاتے ہیں اور قلب، قلب سلیم بن جاتا ہے تو یہ ہر دلی دنیا کے حرکات، سفاک و مکار نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا قلب کو اپنی قبول میں لے لیتا ہے۔ اس حقیقت کی دلیل میں یہ حدیث قدسی ہے کہ ”میرا بندہ کثرت عبادت اور میری یاد سے میری قربت چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے اور اس مثالی بہترین تعلق میں، میں اس کے کان میں جاتا ہوں

جن سے وہ ملتا ہے۔ میں اسکی آنکھیں بند جانا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اسکی زبان بند جانا ہوں جس سے وہ بولے۔ میں اس کے ہاتھ بند جانا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بند جانا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

جب اللہ اور قلب کے درمیان یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اس وقت قلب کو کچھ بیخواب ملے ہیں۔ یہ بیخواب زیادہ تر اللہ کی تمیں اور صاف کے حال ہوتے ہیں۔ پہلا خدا کا ایک ہونا یعنی وحدانیت، دوسرا خدا کی شان یعنی عظمت، تیسرا خدا کا حسن یعنی جمال۔

اس کی وحدانیت، کمال، شان اور بہترین حسن کے مکمل اور اک کا اثر مجموعی طور پر ان اوصاف کی اس قدر تاثر رکھتا ہے کہ قلب جدا سے شدید محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب یہ اللہ سے محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسکی وہ صورتیں بنتی ہیں۔ جو کہ خیر نہ اور اگلیوں نے کی ہیں۔ جب قلب اللہ کے نور کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے حوالے ہوتا ہے تو یہ بچنے کی کیفیت ہے۔ اسی طرح جب اللہ اپنا نور سلب کر لیتا ہے تو راتی پر قائم دل پتلا رہتا ہے اور وہ بارہ بچنے کی کاوش کرتا ہے۔ (اس کو دیکھنا کے الفاظ میں قبض اور بطل کا نام دیا جاتا ہے۔) قلب کو ان دو حالتوں میں رکھنے کا مقصد محبت کی شدت میں اضافہ ہے۔ ہر مرحلہ جب دھال سے اتحاد ہوتا ہے تو اس سے خود بخود محبت بڑھتی جاتی ہے۔ ہر مرحلہ تیار ملے زیادہ مضبوط محبت کا باعث بنتا ہے۔ ”حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں“ (سورۃ بقرہ آیت 165)

محبت میں اگلا مرحلہ محبوب کی محبت کی تلاش ہے لہذا قلب اپنے لیے اللہ کی محبت کی نگاہ دو کرتا ہے۔ اللہ خود اپنی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔

”(اے نبیؐ) فرما دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں سے ڈر کر ڈرمانے گا۔ وہ اسحق کرنے والا اور رحم ہے۔“ (سورۃ آل عمران آیت 32)

اللہ نے پاک پیغمبرؐ کو اپنی محبت کے لیے بلاواہ انہیں بھترین اعمال (احسنہ حسنہ) سکھائے۔ اس نے انہیں سب سے بھترین بلا کیونکہ اس نے آپؐ سے محبت کی سب اگر کوئی خدا کی محبت چاہتا ہے تو وہ رسول اللہؐ کے ساتھ حسنہ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ بھی اس فرد سے رسول اللہ کی پیروی اختیار کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ انسان کے لیے خدا کی محبت کے احساسات ایسے محسوس کن نہیں کہ انسان اس کی زیادہ سے زیادہ محبت کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کاوشیں قرآن اور سنت کے راستہ پر ڈال دیتا ہے۔ اسے "مجاہدہ" کہتے ہیں۔ اللہ اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے مقصد کے خلاف لڑنے (جہاد اکبر) کی اور ان کے خلاف لڑنے کی تاکید کرتا ہے جو کہ اس مقام تک لڑنے کی کوشش کرتے ہیں جسے خدا قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو پر قرآن و سنت کے قواعد کو نافذ کرے۔ جب انسان آناش میں مطلوب معیار پر آجاتا ہے تو وہ محبت میں فائز ہو جاتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کاسمائی سے ہرگز ہوتا ہے یا اپنی کاوش میں فائز ہو جاتا ہے۔

ملفوظات حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

(اقتباس از چراغِ شاہ)

"میں آپ کو بھی تعریف سکھاتا چاہتا ہوں اور انسان کا لفظ چاہتا ہوں میں یہ سب سب کہتا ہوں کہ آپ حقائق کو چھوڑ کر کافک میں کھو جائیں۔ دنیا کا کوئی کام نہ کریں۔ توکل کی چادر اپنے سر پر سرت کے نشہ میں مست چڑے کہ میں دکھایا کریں۔ میں جس راستہ پر آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں وہ بالکل ہمارے سرکار اور فرار احمد علیؑ کے مقصد کے پیش قدم پر جاتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو اسکو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حسنہ سے ملا لو اگر میں غلطی ہوئی تو مجھے آگاہ کر دو۔"

”جیسا سوال ویسا جواب“

(شانیہ شمشاد حیدری)

ایک بزرگ سے کسی کاغذ نے کہا اگر آپ میرے تین سوالوں کا جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا پوچھو اس شخص نے کہا۔
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نظر نہیں آتا تو اسے کیوں کہاں لایا جائے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ جبکہ شیطان آگ کا پتلا ہوتا ہے تو دوزخ کی آگ اس پر کس طرح ہڑ کرے گی؟
اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسان کلاس کلامہ ہر کون نہیں لوجا تا ہے؟
بزرگ نے من کر فرمایا ہی سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس شخص کو مارا اور کہا یہ ہی تیرے تین سوالوں کا جواب ہے۔

اس شخص کو مٹی کے ڈھیلے کے لگتے سے چوٹ آئی اس نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ درج کر دیا۔ قاضی نے بزرگ کو طلب کیا اور کہا کہ آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا؟ بزرگ نے فرمایا۔ سچي اس کے تین سوالوں کا جواب ہے جب میں نے اسے مٹی کا ڈھیلا مارا تو اس کو چوٹ لگی اور درد محسوس ہوا۔ جبکہ وہ اس کو نظر نہیں آیا تو اس نے درد کو کیوں مان لیا یہ ہی اس کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ لیکن محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ شخص خود مٹی کا پتلا ہوتا ہے تو پھر مٹی کے ڈھیلے نے اس پر ہڑ کیسے کیا۔ اسی طرح شیطان پر بھی دوزخ کی آگ ہڑ کرے گی تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا اللہ کی مرضی اور حکم سے مارا تو اس نے میرے خلاف مقدمہ کھلوا کر کیا اور مجھے اس کا کلامہ دار کہیں نہیں لیا۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص مسرور ہو گیا۔

علم و عشق (علامہ اقبال)

انتخاب محمد اسلم فوجی

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیانت پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و عن
بندہ تخمین و عن ! کرم کتابی ت بن
عشق سراپا حضور ، علم سراپا حجاب
عشق کی گرمی سے ہے محرکہ کائنات
علم مقام صفات ، عشق تماشاے ذات
عشق سکون و ثبات ، عشق حیات و ممات
علم ہے کیا سوال ، عشق ہے پنہاں جواب
عشق کے ہیں معجزات ، سلطنت و فقر و دس
عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و تھیں
عشق مکان و مکین ! عشق زمان و زمیں
عشق سراپا یقین اور یقین فتح ماب
شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام
شورش طوقاں حلال ، لذت سائل حرام
عشق پہ کجی حلال ، عشق پہ حاصل حرام
علم ہے امن الکتاب ، عشق ہے ام الکتاب

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	احمد رضا خان	دل کی بات
5	سید قطب شہیدؒ	در قرآن
10	خواجہ عبدالکیم انصاریؒ	مقامات و کیفیات سلوک
25	قبر محمد صدیق ڈار صاحب	حقیقی دشمن
32	بنام شہزاد محمود	پابائی ڈار صاحب کا خط
33	مدرسہ حسن بخاری ایف ڈی کیٹ	ایمان اور اسلام
38	مولانا محمد یوسف اصلاحی	حفاظتِ حکم
42	واصف علی واصف	محبت
46	خلد محمود سلمان	ہماری دھوئی کمزوریاں
51	ترجمہ: رحمت اللہ شاہ لاہور	قلبی رابطے
61	شہباز ششاق حیدری	جیسا سوال ویسا جواب
62	انتخاب محمد قاسم توحیدی	علم و عشق (علامہ اقبالؒ)

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

قرن اولیٰ میں مسلمانوں کی یہ مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ سلوک کا حاصل اور سلوک کے ادوار ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

کتاب ہدایا فی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے انہیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، ہر شخص کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیاء کا کردار، علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔
تصوف حقیقت اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیوکر آسان ہوئی۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئینہ ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سال اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، افتاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصری کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں :-
حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشیوہ و انسان کی بقا اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور تائید بریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو ختم دیا اور روحانی سلوک کے دوران ہر نیکان کو مقام کو پہنچانے والی علامتیں ہیں۔

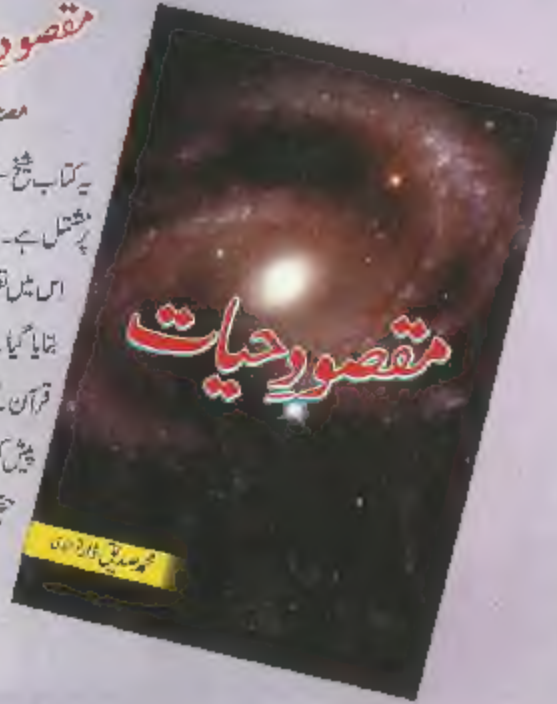

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

مقصود حیات

مصنف: محمد صدیق ڈار توحیدی (شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ)

یہ کتاب شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کے سالانہ خطبات پر مشتمل ہے۔ جو انہوں نے سلسلہ توحیدیہ کے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے۔ اس میں تصوف کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ تصوف اسلام اور قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ عین قرآن کے احکامات کا نام ہے اور قرآن جس طرح کے بندہ مومن کی تصویر پیش کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک سچے سونے کا ہی روپ ہے۔ قرآن پاک کے حقیقی پیغام کو آسمان پر اسے میں بکھٹے کیلئے یہ کتاب سالکانِ راہِ حق کیلئے ایک نعمت غیر ستر قدیم ہے۔

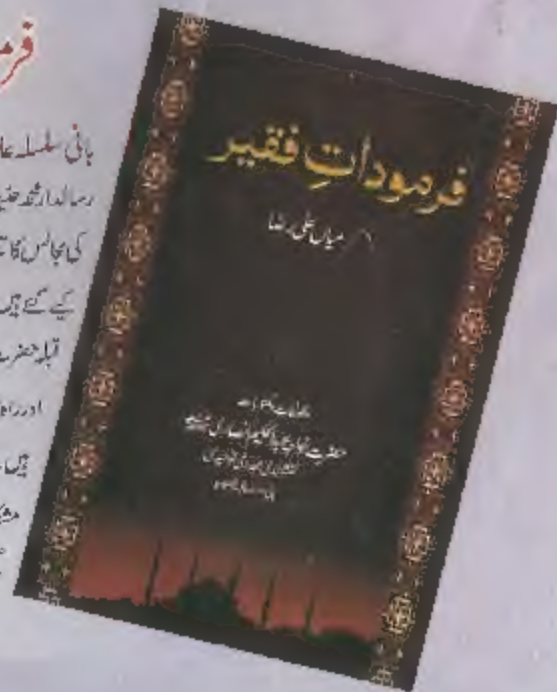

فرمودات فقیر

مرتب: میاں علی رضا

ہانی سلسلہ عالیہ توحیدیہ، خواجہ عبدالکیم انصاریؒ اور آپ کے دوست اور محسن رسالہ ارشد حقیف خانی کی سوانح حیات کیساتھ اس کتاب میں قبلہ انصاری صاحب کی مجالس کا تذکرہ اور اپنے مریدوں کو مختلف اوقات میں لکھے ہوئے خطوط شامل کیے گئے ہیں۔

قبلہ حضرت کی مجالس میں بیان کیے گئے چھوٹے چھوٹے واقعات نہایت سبق آموز اور رام ملک کے مسافروں کے علاوہ عام قارئین کیلئے بھی یکساں دلچسپی کا باعث ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے جوابی خطوط میں بھائیوں کیلئے دینی و دنیاوی اور روحانی مشکلات کے حل کا سامان موجود ہے۔ نہ صرف ان کیلئے جن کو یہ خطوط لکھے گئے بلکہ اب بھی ہر پڑھنے والے کیلئے فائدے کا سبب ہیں۔

Reg: SR - 01

Website: www.toheedia.net